

نظرة علمية
في

أهل التبليغ والدعوة

تأليف الشيخ

أحمد الزبيدي

الإجازة العالية من كلية الشريعة - جامعة الأزهر الشريف
الإجازة بالأسانيد في الحديث والأصول والفقه والعقيدة

نظرة علمية

في

أهل التبليغ والدعوة

تأليف

الشيخ أيمن أبو شادي

الإجازة العالية من كلية الشريعة - جامعة الأزهر الشريف
الإجازة بالأسانيد في الحديث والأصول والفقه والعقيدة

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى

١٤٣٢هـ — ٢٠١١م

الجزء السادس

رقم الإيداع بدار الكتب

٢٣٦٥٩ — ٢٠١٠

لطلب الكتاب خارج مصر ت: ٢٦٣٥٣٤٣٦

عنوان المراسلة: ١٣ شارع

بركات — طومانباي — القاهرة — ج.م.ع

بسم الله الرحمن الرحيم

كتابنا هذا...

"مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ".

إِذَا سَلَكَتَ طَرِيقَ الْعِلْمِ فَتَعَلَّمِ النِّيَّةَ لِلْعَمَلِ كَمَا تَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ...

فَمَا عُصِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِمَعْصِيَةِ أَعْظَمَ مِنْ: الْجَهْلِ، وَمَا أُطِيعَ اللَّهُ تَعَالَى بِمِثْلِ: الْعِلْمِ،
وَأَكْمَلَهُ مَعْرِفَةَ الْعِلْمِ أَيُّ شَيْءٍ هُوَ؟ وَالْعِلْمُ بِالْعَالَمِ مِنْ هُوَ؟

فَزِينَ نَفْسَكَ بِالْعِلْمِ وَلَا تَتَزَيَّنْ بِهِ...

أَيُّ أَدَبٍ نَفْسَكَ بِالْعِلْمِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَتَكُونَ زِينًا فِي عِبَادِهِ...

وَلَا تَتَزَيَّنْ بِالْعِلْمِ عِنْدَ النَّاسِ لِيَمْدَحُوكَ عَلَيْهِ، وَنَفْسَكَ غَيْرَ زَكِيَّةٍ...

فَصَلِّحْ أَعْمَالَنَا بِصَلِّحِ قُلُوبِنَا، وَصَلِّحْ قُلُوبَنَا بِصَلِّحِ نِّيَاتِنَا....

فَمَنْ كَانَ ظَاهِرُهُ أَرْجَحَ مِنْ بَاطِنِهِ خَفَّ مِيزَانُهُ...

وَمَنْ كَانَ بَاطِنُهُ أَرْجَحَ مِنْ ظَاهِرِهِ ثَقُلَ مِيزَانُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

فَالنِّيَّةُ هِيَ: الْإِخْلَاصُ وَهِيَ: الصَّدْقُ، وَهِيَ: صِحَّةُ عَقْدِنَا، وَحَسَنُ قَصْدِنَا...

وَأَفْضَلُ الْأَعْمَالِ: مَا دَخَلْنَا فِيهِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَخَرَجْنَا مِنْهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

وَأَفْضَلُ النِّيَّاتِ: أَنْ لَا نُرِيدَ بِأَعْمَالِنَا إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى تَعْظِيمًا لِحَقِّ رَبِّوَيْتِهِ عَلَيْنَا...

وَالْزَامَا لِنَفْسِنَا وَصَفِ عِبُودِيَّتِهَا اللَّائِقُ بِنَا...

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونستعين به سبحانه على كل أمر عظيم شأنه، واشتد خطره، واختل نظامه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وأفضل رسله سيدنا ومولانا محمد ﷺ صلاة يكون من بركاتها صلاح الحال، وتحصل من خيرها حسن المال، ونرقى بها في مراقي التقى والكمال...

وبعد...

الإنسان لما تعلم بعض العلم؛ بدأ يتكبر على الأعمال التي كانت سبب كل خير له وللناس، فلم يشكر النعمة....

ونحن في عمل الدعوة نجتهد على كل مسلم حتى يقترب من الله عز وجل، ولو لمسافة قليلة، فتأتي له المعونة من الله تعالى "من تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً، ومن تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة". ليس هناك أحد يعرف الله تعالى بالحقيقة ثم يعصيه، فالعلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي، فلا بد من الإيمان قبل العلم، وقبل القول والعمل، ونحن نجحنا وفلاحنا في الامتثال لأمر الله عز وجل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال...

فنحن لسنا مطالبين بتغيير الأشياء ولكن مطالبين بالامتثال في كل وقت لأمر الله تعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فإذا رفع الضر أو تغيرت الأحوال فهذه نعمة من الله تعالى، وإن لم تتغير الأحوال وترتفع المصائب فنحن في ذات الوقت قد نجحنا بنجاحاً كاملاً، وتحصلنا على الفوز التام، لأننا امتثلنا أمر الله تعالى على كل حال، وهو المطلوب منا.

فأول الأشياء في عدم استفادة الناس من الأسباب الغيبية، هو نظرهم إلى النتائج، فالمرضى الذي أخذ الدواء ودعا بالدعاء ولم يشف، هو فاز ونجح لأنه امثل لأمر الله تعالى في هذا الحال، والداعي إلى الله تعالى لا ينتظر النتائج ﴿وَإِنْ كَانَ كَبَرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بَأْيَةٌ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تُكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ .

وأول مقاصد الدعوة هو تحقيق العبودية لله تعالى، وأن تكون محبة الله عز وجل في قلوبنا أكثر من أي شيء آخر ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ .

فلا تستكمل عبودية أي أحد لله تعالى حتى يجتهد في تعبيد الخلق لله تعالى، وحتى يتفكر في النطف التي في الأصلاب كيف تأتي إلى الدنيا وهي على قدم العبودية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم "عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد".

والجهد على الآخرين من تمام إصلاح أنفسنا، وإذا لم تظهر النتيجة لا تتوقف لأننا نجتهد لإصلاح أنفسنا أولاً...

فعلوم الصحابة رضي الله عنهم كانت لهداية الناس، وبعض العلوم الآن فتنة لأنها جلب المال والرياسة؛ لهذا سلط الله تعالى أهل الدنيا عليهم فجعلهم في المحل الأدنى ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ .

فالإنسان بدون نور العلم والهداية والاجتهاد على تحصيله، يرى الباطل حقاً والحق باطلاً، لضعف نظره وبصيرته، وبنور العلم والهداية يرى الإنسان كل الأشياء على حقيقتها، فلا ينطبع في قلبه اثر المحسوسات، ومع هذا فالموفق هو من لا يركن إلى نفسه، ولا يثق بحدسه وظنه، ولا يتيقن على نظره، بل دائماً يستعين بربه الذي يعلم

السر وأخفى، ويضيف الى مولاه كل خير وسداد، مستلهمًا إياه كل رشاد، مفوضًا اليه التوفيق إلى الحق والهدى، والعصمة من الضلالة والردى، وليهتف إلى ربه متضرعًا [اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه].

فروية الحق على حقيقته حقًا نعمة من الله تعالى، وهي لا تكون إلا بنور العلم والهداية، فإذا ما أتم الله تعالى النعمة على العبد، وفقه بعد ذلك لإتباع هذا الحق في حقيقته، كذلك رؤية الباطل باطلاً إنما هي نعمة أخرى من الله تعالى، وأيضًا لا يتمكن الإنسان من ذلك إلا بنور العلم والهداية...

فإذا ما أتم الله تعالى النعمة على من وفقه لذلك، أعانه على اجتناب هذا الباطل بحوله سبحانه وتعالى وقوته لتوكل هذا العبد عليه، وإنابته إليه، واستعانته به وحده، واستغاثته إياه، فقدرة الله تعالى آثارها جلية ظاهرة في كونه وخلقه، ولكن الإنسان لا يراها على حقيقتها إلا بنور العلم وهو من الله تعالى ﴿سُرِّيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ .

فنحن إذا قلنا يا رب علّمنا لأننا لا نعلم، فإن الله عز وجل يعلمنا ويفهمنا "ففهمناها سليمان"، وإذا قلنا نحن متعلمين وفاهمين فهذا قول قارون ﴿إِنَّمَا أَوْتَيْتَهُ عَلَى عِلْمٍ عَنِّي﴾ ،

والله تعالى يُذهب عنا العلم والفهم، ويلبّسنا الكبر والصولة، فتتغظم بهما على عموم المسلمين...

نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقًا ويرزقنا إتباعه ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه إنه ولي ذلك والقادر عليه بمنه ورحمته آمين.

"يا دعوة النبوة"

رُدِّي نداءك بطرف العين.. رُدِّي نداءك للعالمين

رغمًا عني دروبُ الوحشة فزعت مني

رغمًا عني سارت قدمي خلف الظلِّ

صارت تعبر زمن الحزن... فوق جناح الطير الهائم...

هل ترعاني سحائبُ نصرِكَ من أعدائي؟

هل يلقاني سيفُ العزة كلِّ مساء؟

يُبدد عني ضباب الحسرة يضيءُ مكاني...

حتى الآن ... ليل الصرخة في الأجواء...

حتى الآن... يلف الليل رداء الخوف أمام ضيائي

يا بسمَةَ المساء... فلترضخي لعزائي

فذبُّ الغرب الكاسر يطرقُ بابي

يعقرُ قلبي... يسرق قدمي... يحيطُ هوائي

ذبُّ القتل الضاري ورائي...

يُزلزلُ مجدي الخالد حول الدنيا... يُزيلُ سمائي

ذبُّ الليل يُرددُ في الأصدا... قبيح عواء

فأين جوادي؟ ... وأين الريحُ العاصفُ والأنواء؟

أين القيصرُ يذرفُ دمعاً للأيام...؟
أين حصون الروم تسابق للإسلام...؟
عذراً كسرى أنى أراك خيراً كان...
وأن جحافل ليلى وكت للنسيان...
أين ثرائى أسوق الصبح... ومن يعصاني؟
أين صهيلُ المجد التالد؟ أين يا خالد...
تصرخ فوق مُروج الشام...؟

أحمد أبو ساهي

الشبهة السادسة:

زعمهم أن أهل الدعوة

ليس عندهم العلم اللازم

ولا يعرفون توحيد العبادة أو الألوهية

قالوا.. أهل الدعوة ليس عندهم العلم اللازم، وهم لا يهتمون بطلب العلم، وكيف تصح دعوتهم بغيره، كما أنهم يقومون بهذه الدعوة ولديهم جهل كثير ويحتاجون إلى طلبه العلم الذين يبينون لهم أخطاءهم، إلا أنهم لا يرتاحون لذلك ولا يرغبون في المناقشة أو المباحثة معهم، ومع انتشار الجهل فيهم إلى ماذا سوف يدعون؟، وفاقد الشيء لا يعطيه، كما أنهم لا يتكلمون إلا في توحيد الربوبية، ولا يعرفون توحيد العبادة أو الألوهية، وليس لهم اعتناء به، مع أنه أساس دعوة كل الرسل، وهو خلاصة التوحيد...

هكذا قالوا.. وكذا يقولون...

وقد قيل ليجيى بن معاذ -رحمه الله تعالى-: متى يكون العبد مخلصاً؟

فقال: إذا صار خُلِقَ كخلق الرضيع لا يبالي من مدحه أو ذمه.

ولقد كان صالح المري -رحمه الله تعالى- يقول: من ادعى الإخلاص في العلم، فليعرض على نفسه إذا وصفه الناس بالجهل والرياء فإن انشرح صدره لذلك فهو صادق، وإن انقبض من ذلك فهو مرء.

وكان -رحمه الله تعالى- يقول: احذروا عالم الدنيا أن تجالسوه فإنه يفتنكم بزخرفة كلامه، ومدحه للعلم وأهله من غير عمل به.

وقد كان منصور بن المعتمر -رحمه الله تعالى- يقول لعلماء زمانه: إنكم لستم علماء، وإنما أنتم مثلذذون بالعلم يسمع أحدكم المسألة ويحكىها للناس، ولو أنكم علمتم بعلمكم لتجرعتم المرات والغصص، ولحثكم علمكم على التورع حتى لا يجد أحدكم رغيفاً يأكله.

وكان بشر الحافي -رحمه الله تعالى- يقول: والله لقد أدر كنا أقواماً كانوا لا يُعلمون أحداً حتى يروّضوا نفسه سنين كثيرة ويظهر لهم صلاح نيته.

وكان عبد الرحمن بن القاسم - رحمه الله - يقول: خدمت الإمام مالكا رحمه الله تعالى عشرين سنة، فكان منها ثمانية عشر في تعليم الأدب، وستان منها في تعليم العلم، فإلتي جعلت المدة كلها في تعليم الأدب.

ونقول مجيين على ذلك، مستعينين بالله تعالى...

أصل المقصود من عمل الدعوة هو إقامة المسلمين وعموم البشرية على كل ما أضيف إلى النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وأن تكون دعوتنا سبيلا لاستقامة الأمة على الإسلام الكامل علمياً وعملياً...

فالدين ليس صوراً وأشكالاً، إنما هو النظام الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لعموم البشرية للسير على مقتضاه وتحصيل الفوز والفلاح الأبدي...

والنبي ﷺ قد تعوذ من العلم الذي لا ينفع، وهو العلم الذي لا يكون دافعاً لأن يعمل به صاحبه، فأكبر ذنب للعالم أن لا يعمل بمقتضى العلم ولا يؤدي حقه...

لذلك كان الخروج في سبيل الله تعالى والدعوة إليه، من أعظم أعمال الدين، فهو جهد إقامة حقيقة الإيمان، الذي به تقوم حقيقة الدين كله في العالم كله إلى يوم القيامة..

وقد يقوم البعض الآن بالاجتهاد في نشر الطلب على تحصيل علوم الشرع، مفترضين أن هذا الأساس الإيمانى موجود، فيقومون بتعمير الظواهر والصور، مع عدم الحرص على أهمية أن يدخل هذا الإيمان الحقيقي في قلوب الأمة أولاً، والذي يتوقف عليه تحقق مقاصد العلم، من كمال الامثال والانقياد لكل أحكام الشرع، ومعرفة وتعظيم الأمر المتوجه إلينا في كل لحظة من الله تعالى. ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٦].

الإيمانُ قَبْلَ العلمِ
وقَبْلَ القولِ والعملِ

عمل الدعوة إلى الله تعالى يُورث الإنسان بالمحافظة عليه الحذر والاحتياط، وبالالتزام بآدابه وأصوله يقذف الله تعالى في القلوب نور الإيمان ثم نور التقوى، والإيمان موجب لأنه يقرب للطاعات، ويدفع لامثال الأوامر والواجبات، والتقوى سالب لأنها الخوف والحذر فيها يجتنب الشهوات، ونبتعد عن المعاصي والمكروهات...

وبحرص الإنسان على الترقى في عمل الدعوة إلى الله تعالى يزيد في قلبه نور الإيمان ونور التقوى، منة وفضلاً من الله تعالى لمن قام للدلالة عليه، وتوجيه الخلق نحوه عز وجل.

والإنسان حتى يدخل الجنة لا بد له من تحصيل الإيمان والأعمال الصالحة، حتى يكون متأهلاً لأن تتوجه إليه رحمة الله تعالى "إن رحمة الله قريب من المحسنين"...

فالله تعالى أنزل لنا الدين والشرائع لتزكية نفوسنا، وعلق الله تعالى فلاحنا في الدنيا والآخرة على هذه التزكية، وجعل الخيبة والخسران على من دنس روحه وطرحها وأشقاها فقال تعالى: ﴿قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها﴾ [الشمس: ٩، ١٠].

لذلك طلب الخليل إبراهيم عليه الصلاة والتسليم الزكاة لهذه الأمة، ودعا لها بالتزكية من الله تعالى بقوله: ﴿ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم﴾ [البقرة: ١٢٩] فالله تعالى بعث الرسل لتزكية الأرواح، وتصفية النفوس، من الدنس والأكدار...

فالدین قام وازدهر بدعوة الرسل لأقوامهم، التي فيها التزكية والطهارة لأرواحهم، فقام أي جسد من التراب، وقوام الروح وتزكيتها من الأوامر والنواهي، التي أنزلت على النبي ﷺ، ومن الله تعالى بها على هذه الأمة ﴿إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبين﴾ [آل عمران: ١٦٤].

وقد جعل الله عز وجل علو كل أحد على قدر إيمانه، لذا قال الله تعالى: ﴿يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات﴾ [المجادلة: ١١].

فبدأ الله عز وجل عند ذكر الرفعة وشرف الدرجات، بأصحاب الإيمان، وأهل صفة الإيمان، فيرفعهم بالإيمان أولاً، فإذا ما تعلموا العلم بعد الإيمان رفع درجاتهم مرة ثانية بالعلم، فالإيمان هو الرتبة الأولى، ولا بد منها ثم إذا جاء العلم فهذه هي الرتبة الثانية فوق الرتبة الأولى.

قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية ج ١٧ ص ٢٩٩: قلت: "أي الإمام القرطبي" والعموم أوقع في المسألة وأولى بمعنى الآية فيرفع المؤمن بإيمانه أولاً ثم بعلمه ثانياً" انتهى

قلت: هذا للتنبيه على أن الإيمان هو الأساس والأصل، في العلم النافع والتعليم، وهو الذي يكون ثمرته الخشية وطول البكاء، كما وصفهم الله تعالى في كتابه حيث قال: ﴿إنما يخشى الله من عباده العلماء﴾ [فاطر: ٢٨].

فكان علمهم باعثاً على الخشية، لكون أساسه الإيمان، وهو العلم النافع، الذي وصف صاحبه في كتابه بالخوف، وأثنى عليه بالرجاء، ونعته بالعلم، فقال تعالى منوهاً به: ﴿يخسر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون﴾ [الزمر: ٩].

قال الفضيل بن عياض: "من أوتي علماً لا يزداد فيه خوفاً وحزناً وبكاء خليق بأن لا يكون أوتي علماً ينفعه" ثم قرأ ﴿أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون﴾ [النجم: ٥٩، ٦٠].

وهذا الإيمان والحرص عليه، والابتداء به، أفلحوا وأنجحوا، وحملهم هذا الإيمان على طلب العلم، ليعملوا به، لا ليجادلوا به العلماء، ولا ليماروا به السفهاء، ولا ليصرفوا به وجوه الناس إليهم، وهي المقاصد المذمومة في طلب العلم، والطرق المحمومة بعيداً عن التقوى، وهي الصولة والتعظم والحقرية، على سائر المؤمنين بصورة العلم، حيث لم يحسن المؤمنون كما أحسنوا هذه الألفاظ، ولا نطقوا كما نطقوا بهذه الرموز...

مع أن هذه الألفاظ والرموز بمجرد ما لا تحتوي على حقيقة العلم، لأن حقيقة العلم ليس في ترديد هذه الألفاظ بمفردها، بل أن نتيقن على موعودها، ولأن هذه الأحاديث غير المسلمين أيضاً يستطيعون أن يحفظوا ألفاظها...

فالذين أوتوا العلم هم الذين يتيقنون على مواعيد الله عز وجل في نصوص الوحي الإلهي فليترجمون بها كما حدث في قصة قارون ﴿وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً وما يلقاها إلا الصابرون﴾.

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رحمه الله قال: (التقى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم على المروة فتحدثا ثم مضى عبد الله بن عمرو وبقي عبد الله بن عمر يكي فقال له رجل: ما يكيك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هذا يعني عبد الله بن عمرو وزعم أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "من كان في قلبه مثقال حبة من كبر كبه الله لوجهه في النار" (١)

فانظر إلى تيقن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على موعود ألفاظ هذا الحديث، الذي سمعه من عبد الله بن عمرو، وكيف بكاؤه وحذره أن يكون من الذين ينطبق عليهم وصفه، وكيف خوفه من الوعيد المذكور فيه، فما كانت الأحاديث التي يسمعونها من النبي

(1) رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٢٨٢/١ .

بَيِّنَةُ أَلْفَاظًا وَحُرُوفًا تَرَدَّدَ، بَلْ إِيمَانٌ وَحَقِيقَةٌ يَتَقَنُّونَ عَلَيْهَا وَيَحْيُونَ بِهَا...

والأمثلة على ذلك مستفيضة مشهورة يسر الله تعالى لنا أن ننشط لجمعها في مصنف مستقل.

ولأنه قد تكون هناك أشياء كثيرة مُشكَّلة أمام بعض الناس، وحل هذه الإشكالات إنما يكون بيد المتخصصين من أهل العلم، ذوي الأهلية الذين يحققون المسائل، ولنظرهم واجتهادهم يستطيعون معرفة العلة، ووصف الدواء الشافي لها، لأن الاعتراض بالمسائل، وإثارة المشكلات، والتشغيب بها، إنما ينشا عن الجهل، وله أربعة أقسام، ثلاثة لا علاج لها، وواحد يمكن علاجه، وقد ذكرها حجة الإسلام الإمام الغزالي في خلاصة التصانيف حيث قال رحمه الله تعالى:

"اعلم أن السؤال عن الأشياء المشكلة مثل عرض المريض علته على الطبيب والجواب مثل سعي الطبيب في شفاء المريض فالجهلاء مرضى والعلماء أطباؤهم، والعالم الناقص لا يليق أن يكون طبيباً لهم، بل الذي يداوي المرضى هو العالم الكامل لأنه هو الذي يؤمل فيه أن يعرف حقيقة العلة، وقد يكون المرض شديداً لا يمكن علاجه فمهارة الطبيب تكون في عدم الاشتغال بمداواته، واعلم أن مرض الجهل أربعة أقسام: ثلاثة لا علاج لها، وواحد يمكن علاجه.

فالأول: أن يكون السؤال أو الاعتراض ناشئاً عن حسد والحسد مرض لا علاج له، واعلم أنك كلما أجبته بأي جواب تريه وتوضحه له لا يزيده جوابك إلا حسداً ولا يزيده حسده إلا تكبراً، فينبغي ألا تشغل بجوابه وما أحسن قول الشاعر:

كل العداوة قد ترجى إزالتها

إلا عداوة من عاداك من حسد

وتدبيره: أن تركه بمرضه وتعرض عنه عملاً بقوله تعالى: ﴿ فَأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ﴾ [النجم: ٢٩]. فإذا تعرضت له واشتغلت بمداواته فقد أشعلت نار حسده التي هي مما يبط الأفعال، كما في الحديث "الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب" ^(١).

الثاني: أن تكون العلة من حماقة وهذا لا يمكن علاجه لقول عيسى عليه السلام: "ما عجزت عن إحياء الموتى ولكن عجزت عن إصلاح الأحمق".

وهذا هو الذي اشتغل يومين أو ثلاثة بتحصيل العلم ولم يشرع في العلوم العقلية أصلاً، ومع هذا يعترض على العلماء الذي صرفوا عمرهم في تحصيل العلوم ولم يعلم أن الاعتراض على العالم العظيم من طالب صغير لا يكون إلا من الجهل وعدم المعرفة، فهذا لم يعرف قدر نفسه ولا قدر هذا العالم من حماقته وعدم معرفته، فينبغي أن تعرض عن هذا أيضاً ولا تشتغل بجوابه.

الثالث: أن يكون السائل مسترشداً ليس فيه أهلية لفهم كلام الأكابر لقصور فهمه عنه، ويسأل عن جهة الاستفادة عن غوامض الأمور التي يكون قاصراً عن إدراك حقائقها، ولا يرى قصور فهمه فلا تشتغل بجوابه أيضاً، لأن النبي ﷺ قال: "نحن معاشر الأنبياء أمرنا بأن نكلم الناس على قدر عقولهم".

الرابع: أن يكون مسترشداً ذكياً لبيئاً عاقلاً ليس مغلوب الغضب والشهوة والحسد وحب المال والجاه، بل طالباً لطريق الحق سائلاً من غير تعنت، فهذا المريض يمكن علاجه فلاشتغال بجوابه لائق بل واجب "انتهى كلام الإمام الغزالي.

(1) سنن ابن ماجه باب الحسد ح(٤٢١٠)، شعب الإيمان للبيهقي ح(٦٦٠٨).

وقد بين الإمام الغزالي بعض أوصاف أصحاب هذه المقاصد المذمومة في طلب العلم في الإحياء ج ١ ص ٨٣ حيث قال رحمه الله تعالى:

"يتبعون غرائب التفريعات في الحكومات والأقضية، ويتبعون في وضع صور تنقضي الدهور ولا تقع أبدًا وإن وقعت فإنما تقع لغيرهم لا لهم، وإذا وقعت كان في القائمين بها كثرة ويتركون ما يلزمهم ويتكرر عليهم آناء الليل وأطراف النهار في خواطرهم ووساوسهم وأعمالهم وما أبعد عن السعادة من باع مهم نفسه اللازم بمهم غيره النادر إثارةً للتقرب والقبول من الخلق على التقرب من الله سبحانه وشرها في أن يسميه البطالون من أبناء الدنيا فاضلاً محققاً عالماً بالدقائق وجزاؤه من الله أن لا ينتفع في الدنيا بقبول الخلق بل يتكدر عليه صفوه بنوائب الزمان ثم يرد القيامة مفلساً متحسراً على ما يشاهده من ربح العاملين وفوز المقربين وذلك الخسران المبين" انتهى كلام الإمام الغزالي.

أقول: وقد وصفهم سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه محذراً منهم مبيناً أحوالهم "سيأتي على الناس زمان تملح فيه عذوبة القلوب فلا ينتفع بالعلم يومئذ عالمه ومتعلمه فتكون قلوب علمائهم مثل السباخ من ذوات الملح ينزل عليها قطر السماء فلا يوجد لها عذوبة وذلك إذا مالت قلوب العلماء إلى حب الدنيا وإيثارها على الآخرة فعند ذلك يسلبهم الله تعالى ينابيع الحكمة ويطفئ مصابيح الهدى من قلوبهم فيخبرك عالمهم حين تلقاه أنه يخشى الله بلسانه والفجور بين في عمله فما أخصب الألسن يومئذ وما أجذب القلوب فوالله الذي لا إله إلا هو ما ذاك إلا لأن المعلمين علّموا لغير الله والمتعلمين تعلّموا لغير الله".

وفي شعب الإيمان ج ٢ عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى: "إذا طلب العبد العلم ليعمل به كسره العلم وإذا طلب العلم لغير العمل زاده كبيراً".

أقول: العلم جعله الله تعالى نوراً لصاحبه في الدنيا، ونورا في القبر، ونورا بين يديه، يضيء لصاحبه يوم القيامة، فلا بد لصاحبه من الرعاية لأوامر الله عز وجل، فلا يغفل مع الغافلين، ولا يتلبس بالمخالفات فيصير من العاصين، فإن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاص، فلا بد من الإيمان قبل العلم، ليزكو به صاحبه، ولا بد من تحصيل حقيقة الإيمان لاصورته، قبل العلم، لأنه إذا جاء العلم بدون حقيقة الإيمان يأتي فيه الفساد، حتى يقال هذا علامه وهذا كذا وحياته مغايرة لأوامر الدين، ولا يوجد فيها أحكام شريعة المسلمين...

فهذا العلم بدون حقيقة الإيمان والجهد على تحصيله، والالتزام بالتربية والتركية لا يزيل الظلمة التي في قلب صاحبه، ولا يُنورها بأحكامه، فيقع في المعاصي والذنوب بدون أن يشعر، ويتأول في الآيات والأحاديث اتباعاً لهواه، وقناعاته الذاتية، وللنحاة من ذلك لا بد أن نجتهد على أن يأتي فينا نور العلم الذي نوفق به للعمل أثناء وقت العمل، لأنه لو تحصلنا على العلم ولم نعمل به، فحينئذ لا نخرج من كيد النفس والشيطان، ويكون هذا العلم حجة علينا كما قال ﷺ: "والقرآن حجة لك أو عليك".

وقد كان العلم باعثاً لخير الناس بعد الأنبياء وهم صحابة النبي ﷺ على العمل، ولم يتخذوه - رضي الله عنهم - للرياسة والجاه، فأثمر فيهم أخلاق القرآن، وصفات التقوى، ونور الهداية، وهذه صفتهم المحمودة كما أوردها الإمام البيهقي في شعب الإيمان ج ٢ عن أبي سعدان أنه قال: "من عمل بالرواية ورث علم الدراية ومن عمل بعلم الدراية ورث علم الرعاية ومن عمل بعلم الرعاية هدي إلى سبيل الحق".

فسمع الصحابة رضي الله عنهم الأحاديث من النبي ﷺ، ولوجود أساس الإيمان، حملهم إيمانهم الذي كان كالجبال، على العمل بما سمعوا، فرزقوا علم الدراية، فلما وافق التقوى والزكاة في قلوبهم، عملوا به فرزقوا علم الرعاية فلما أقامهم الإيمان على الرعاية لحقوق الله،

هُدُوا إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، وَإِلَى سَبِيلِ الْحَقِّ الْمُنِيرَةِ، فَكَانَ لِإِيْمَانِهِمْ دَلَالٌ وَهِيَ مَعْرِفَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَتَعْظِيمُهُ، فَقَدَرُوا اللَّهَ تَعَالَى حَقَّ قَدْرِهِ، وَوَهَبَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ هَذِهِ الْمَعْرِفَةِ وَالْإِيْمَانِ حَقِيقَةَ الْعِلْمِ، الَّذِي صَانُوهُ وَعَظَمُوهُ وَعَمَلُوا بِهِ، فَرَزَقَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ الْخَوْفَ وَالْخَشْيَةَ وَالْإِخْلَاصَ فِيهِ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْفَضِيلِ لِأَيِّهِ الْفَضِيلِ بْنِ عِيَاضٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى "مَا أَحْلَى كَلَامَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ. قَالَ: يَا بَنِي وَتَدْرِي لِمَا حَلَا؟ قَالَ: لَا يَا أَبُي. قَالَ: لَأَنْهُمْ أَرَادُوا بِهِ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ أَقَامَ لَيْلَةً بِمَكَّةَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتَ؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَكَانَ أَوَّاهًا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ، وَحَرَّضْتُ وَجْهَدْتُ وَنَصَحْتُ، فَقَالَ لِيُظْهِرَنَّ الْإِيْمَانُ حَتَّى يُرَدَّ الْكُفْرُ إِلَى مَوَاطِنِهِ، وَلِتُخَاضَّ الْبَحَارُ بِالْإِسْلَامِ، وَلِيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَعَلَّمُونَ فِيهِ الْقُرْآنَ يَتَعَلَّمُونَهُ وَيَقْرَءُونَهُ وَيَقُولُونَ قَدْ قَرَأْنَا وَعَلِمْنَا، فَمَنْ ذَا الَّذِي هُوَ خَيْرُ مَنْ؟ (ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ) فَهَلْ فِي أَوَّلِكَ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ أَوَّلِكَ؟ قَالَ: أَوَّلُكَ مِنْكُمْ وَأَوَّلُكَ وَقُودُ النَّارِ. (رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ ح (٤٣) وَرَجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ الْحَارِثِ الْخَثْعَمِيَّةَ النَّابِعِيَّةَ لَمْ أَرْ مِنْ وَثْقِهَا وَلَا جَرَحِهَا، يَجْمَعُ الزَّوَادُ - هِنْدٌ مَقْبُولَةٌ تَقْرِيبَ التَّهْذِيبِ).

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: لَقَدْ عَشْنَا بَرَهَةً مِنَ الدَّهْرِ وَإِنْ أَحَدُنَا يُؤْتِي الْإِيْمَانَ قَبْلَ الْقُرْآنِ وَتَنْزِلُ السُّورَةُ فَيَتَعَلَّمُ حَلَالَهَا وَحَرَامَهَا وَأَوَامِرَهَا وَزَوَاجِرَهَا وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ مِنْهَا وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يُؤْتِي أَحَدَهُمُ الْقُرْآنَ قَبْلَ الْإِيْمَانِ فَيَقْرَأُ مَا بَيْنَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِلَى خَاتَمَتِهِ لَا يَدْرِي مَا أَمْرُهُ وَمَا زَاوَرُهُ وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ يَتَرَهُ نَثْرَ الدَّقْلِ" (١).

(1) الْحَدِيثُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَابِيهَقِي.

قلت: فانظر إلى قول سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "لقد عشنا برهة من الدهر وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن" فكانت صفة الصحابة رضي الله عنهم التي تحصلوا عليها في أول الأمر هي الإيمان، الذي أزهروا معهم، وشعّ منهم، حتى كانوا ربانين، تنزل الآيات بوصفهم وتركيبتهم ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ﴾ [آل عمران: ١١٠] اختار الله تعالى قلوبهم على قلوب سائر العباد لصحة نبيه ونصرة دينه وتبليغ أوامره.

أخرج أبو نعيم في الحلية (٣٧٥/١) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "إن الله نظر في قلوب العباد فاختر محمدًا ﷺ فبعثه برسالته وانتخبه بعلمه. ثم نظر في قلوب الناس بعده فاختر الله له أصحابًا، فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه ﷺ".

وقد كانت صفة الإيمان الغالبة في الصحابة رضي الله عنهم حياة يحيون بها، وعاشوا بها أولاً برهة من الدهر، ليس لهم إلا الإيمان وترسيخه في القلوب، ثم عكفوا بعد ترسيخ الإيمان على تعلم القرآن، فكلما نزلت سورة قاموا لتعلم حلالها وحرامها، وأوامرها وزواجرها، وما ينبغي أن يقف عنده منها، فأقاموا حدود القرآن وحقوقه فكانوا به هادين مهدين ثم تبدل الحال وظهر بعدهم آخرون ابتدأوا بالقرآن وتعلمه قبل تحصيل صفات الإيمان التي كانت عند الصحابة رضي الله عنهم فكان حظهم منه إقامة حروفه مع ضياع حدوده وحقوقه، يقرأ أحدهم القرآن من فاتحته إلى خاتمته، لا يدري ما أمره وما زاجره فتسقط معه الأوامر لأنه لا يقيمها، وينغمس في التواهي لا يعابى بخطرها...

شأنه مع الآيات الآمرة والناهية لقلقة لسان، وبديع بيان وفصيح برهان، لا يعرف ما ينبغي أن يقف عنده من أحكام القرآن بل ينثره نثر الدقل لضعف واعظ الإيمان في القلوب، الذي يغذي فيها عاطفة الامثال والطاعة وتعظيم الأوامر، فلما ابتدءوا بتعلم القرآن قبل

الإيمان، كان علمهم صورة لا حقيقة، فابتدروا الحروف وألفاظ القرآن فأتقنوها، وطرحوا مقاصد الآيات، والأحكام النيرات الخالدات فلم يعظموها، يقولون قد قرأنا وعلمنا، فمن ذا الذي هو خير منا؟، وقد سأل النبي ﷺ أصحابه متأسفاً على أحوالهم: "فهل في أولئك من خير" ولما سأله الصحابة رضي الله عنهم بقولهم "يا رسول الله، ومن أولئك؟" قال "أولئك منكم".

معهم الدعاوى العريضات، فهم أهل السنة وحدهم، وهم الطائفة المنصورة، وهم الموحدون في الأمة، وهم الحق وخلافهم الباطل، وهم العلماء وغيرهم الجهلاء وهم فيصل الإيمان والكفر، فالموافق لهم هو المؤمن، والمخالف لقولهم فاقد للإيمان..

توهوا الظنون في بسطاء الأمة وعوامها، وعكفوا على الأمان كما قال الله تعالى فيمن كان قبلهم ﴿ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانى﴾ [البقرة: ٧٨] أي إلا قراءة وتلاوة لا غير فلا يعملون بما فيه، ولا يقيمون حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه، ثم قال تعالى في وصفهم ﴿وإن هم إلا يظنون﴾ [البقرة: ٧٨] فذمهم بغلبة الظن عليهم، الذي هو خلاف الإيمان واليقين. وكما أخبر سبحانه وتعالى في كتابه عن الظانين بقولهم ﴿إن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقنين﴾ [الحاثية: ٣٢].

ومع ندرة علم الإيمان واليقين، صار يُسمى المجادل المتكلم عالماً، والقاص المزخرف لكلامه عالماً، وذلك لكون السامعين هم العوام الذين لا يستطيعون التمييز بين العلم والكلام، وهُجرت سيرة وحياة الصحابة رضي الله عنهم في الأمة، فلم يتبين الناس مخالفة هؤلاء لصفات الصحابة رضي الله عنهم وهديهم...

وقد كان من مقاصد بعثة النبي ﷺ إلى قومه الذين لا يعلمون أن يعلمهم وإلى الأعراب الأجلاف أن يهذبهم ويأدبهم، وهو ما أورده الإمام الطبري ج ٤ ص ١٦٣ قال: "حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة قوله ﴿لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم﴾ من الله عليهم من غير دعوة ولا رغبة من هذه الأمة جعله الله رحمة لهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم قوله ﴿ويعلمهم الكتاب والحكمة﴾ الحكمة السنة ﴿وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين﴾ ليس الله كما تقول أهل حروراء (١) محنة غالبية من أخطأها أهرق دمه ولكن الله بعث نبيه ﷺ إلى قوم لا يعلمون فعلمهم وإلى قوم لا أدب لهم فأدبهم" انتهى

وأخرج أبو نعيم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "من كان مستتاً فليستن بمن قد مات أولئك أصحاب محمد ﷺ كانوا خير هذه الأمة: أبرها قلوباً وأعمقها علماً، وأقلها تكلفاً، قوم اختارهم الله الصحبة بنبيه ﷺ ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم أصحاب محمد ﷺ كانوا على الهدى المستقيم والله رب الكعبة" (٢).

وقد كانت هذه نصيحة ابن مسعود رضي الله عنه للتابعين في زمانه، يرشدهم بما أنه من أراد أن يسلك طريق الهدى والرشاد، فأمامه طريق الصحابة رضي الله عنهم فليتبعهم فيه، وليجعلهم أمامه وقودته، فهم "أبر الأمة قلوباً" أي أحسن الأمة قلوباً وأخلصها، وأكثرها إيماناً وانقياداً للحق، "وأعمقها علماً" أي أغزرها علماً وغوراً في دقائقه ومعانيه، "وأقلها تكلفاً" أي مراعاة للخلق، وتصنعاً لهم.

(١) أي الخوارج.

(٢) حلية الأولياء ١/٣٠٥.

فنظر علماء الآخرة وورثة الأنبياء، إلى صفات الصحابة رضي الله عنهم فعظموها، عنهم أنها طريقهم إلى رضوان الله تعالى ومحبه، فأثرت فيهم سمًا وهديًا، وتدلًا وتواضعًا، وصفهم الإمام الغزالي في الإحياء ببعض سيماهم ج ١ ص ٨١ فقال رحمه الله تعالى: "ومنها - يكون حزينًا منكسرًا مطرقًا صامتًا يظهر أثر الخشية على هيئته وكسوته وسيرته وحر كته - سكونه ونطقه وسكوته لا ينظر إليه ناظر إلا وكان نظره مُدكّرًا لله تعالى وكانت صورته - يلاً على عمله فالجواد عينه مرآته وعلماء الآخرة يعرفون بسيماهم في السكينة والذلة - تواضع وقد قيل ما ألبس الله عبدًا لبسة أحسن من خشوع في سكينة فهي لبسة الأنبياء - سيما الصالحين والصديقين والعلماء وأما التهافت في الكلام والتشديق والاستغراق في ضحك والحدة في الحركة والنطق فكل ذلك من آثار البطر والأمن والغفلة عن عظيم عقاب - تعالى وشديد سخطه وهو دأب أبناء الدنيا الغافلين عن الله دون العلماء به" انتهى.

فإن الله تعالى خلق الإنسان لا يعلم إلا الحال، وطلب منه أن يوجه يقينه إليه، لأن له علم خال، وعلم ما كان وهو الماضي، وعلم ما يكون وهو المستقبل، وعنده علم ما تحت الأرض وما فوق السماء، وعلم ما لا يكون لو كان كيف يكون ﴿ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا بليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون﴾ فعودتهم إلى الحياة الدنيا ثانية لا يكون، لأنه سبق في تقدير الله تعالى أنهم إليها لا يرجعون، ولو كان بأن يرجعوا إلى الحياة الدنيا مرة ثانية، فقد علم الله عز وجل أنهم لا يعودون إلى الإيمان ولكن إلى التكذيب والعصيان.

فإن الله تعالى أنزل القرآن على هذه الأمة لإصلاح يقينها كما قال عز وجل ﴿إن الله يسطر الرزق لمن يشاء ويقدر﴾ .

فهذه مشيئة الله يعطي من يشاء، كيف شاء وقت ما يشاء، وقال عز وجل معلماً لرسوله كيف يعظمه ويشكره ويفوض الأمر إليه ويتوكل عليه ﴿ قُلْ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ﴾ [آل عمران: ٢٦] أي أن ذلك بيدك وحدك لا بيد سواك ﴿ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ أي لا يقدر على ذلك غيرك بعزتك وقدرتك وسلطانك وقال النبي ﷺ لابن عباس "يا غلام، إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف" (١)

هذا هو الإيمان الكامل المطلوب، ولكننا لا نجد ذلك في قلوبنا، وأصحاب النبي ﷺ تربوا على إنشاء هذا اليقين الصحيح في قلوبهم أولاً، وهكذا فعلوا وعلى ذلك حرصوا، ونحن إلى الآن ما اهتمامنا لتعلم الإيمان الذي يثمر فينا، تعظيم قدرة الله تعالى ووعدده ووعيده، واليقين على العلم الإلهي الشريف، فتعلم الصحابة رضي الله عنهم الإيمان أولاً، ثم تعلموا القرآن، فازدادوا إيماناً على إيمانهم، وأقاموا حلاله وحرامه وحدوده وحقوقه، بخلاف من جاء بعدهم الذين أوتوا علم القرآن قبل الإيمان، أو العلم قبل الإيمان، فقد أدى ذلك بهم إلى إقامة حروفه مع إضاعة حدوده وحقوقه، وقد كان سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول "أنزل عليهم القرآن ليعملوا به فاتخذوا دراسته عملاً، إن أحدهم ليتلو القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرفاً وقد أسقط العمل به"

(1) المستدرک للحاکم ح (٦٣٠٣)، سنن الترمذی ح (٢٥١٦)، مسند أحمد ح (٢٨٠٤) .

لذلك نحن نسأل في طلب العلم نبداً بالتزكية والإيمان قبل العلم؟؟

أم العلم قبل التزكية وترسيخ الإيمان؟؟

للجواب على ذلك نقول: العلم كسب الإيمان، وكمال العلم الخشية، والخشية كسب المعرفة، ولنبدأ مع تاريخ هذه الأمة، عندما كانت في مواعيد الغيب عند بيت الله المحرم، والخليل إبراهيم عليه الصلاة والتسليم يرفع يديه ومعه ابنه إسماعيل عليه السلام يدعوان لتكوين هذه الأمة ﴿ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك﴾ [البقرة: ١٢٨]

ومع الدعاء لهذه الأمة بالإنشاء والتكوين، كان الدعاء لها بالإرشاد والتوجيه ببعثه سيد المرسلين فيهم، يعلمهم ويذكهم، حيث قال عليه السلام ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٩] فدعى الخليل عليه الصلاة والتسليم لهذه الأمة بأن يبعث الله فيها خاتم الأنبياء والمرسلين، وبدأ في دعائه لهم بطلب تعلم الكتاب والعلم والحكمة، وانتهى بالتزكية، ولقد استجاب الله تعالى لدعوة خليله، ومن على هذه الأمة، ببعثه نبيها محمد سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين، ولكن ليس على ترتيب دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام، بل وفق مراد الله تعالى لهذه الأمة، المسئولة بعد رسولها عن النبوة والرسالة، وهداية الإنسانية، ونشر الروحانية، فقال عز من قائل ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾

فبدأ سبحانه تعالى في إنعامه ومنته على هذه الأمة، بعد بعثه خاتم رسله وسيد أنبيائه فيها، بالتزكية أولاً، وترسيخ الإيمان الناتجين عن تلاوة الآيات فيها، قبل تعلم العلم والحكمة، فبتلاوة الآيات المكية من النبي ﷺ على الصحابة رضي الله عنهم زكت قلوبهم بالإيمان،

وطهرت من دنس الكفر والعصيان، وتنورت وتأملت لاستقبال العلم والحكمة وهو ما أورده الإمام القرطبي في تفسيره ج ١٨ ص ٩٢ حيث قال رحمه الله تعالى " قوله تعالى: ﴿يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ﴾ يعني القرآن ويزكيهم أي يجعلهم أزكيا القلوب بالإيمان قاله ابن عباس، وقيل يطهرهم من دنس الكفر والذنوب قاله ابن جريج ومقاتل". انتهى كلام القرطبي.

لأن التلاوة هي تبليغ كلامه تعالى إليهم، وهذا لا بد منه لكل أحد في الأمة، ولكل مؤمن، أن يسمع رسالة سيده، التي أرسل بها رسوله إليه، وهذا هو السماع الواجب، الذي هو أصل الإيمان، ثم بعد ذلك لا بد من تزكيته، أي جعل أنفسهم زكية بالإيمان، وبالعمل الصالح الناشئ عن الآيات التي سمعوها وتليت عليهم..

فالتلاوة والتزكية أمر عام لجميع المؤمنين، وأما العلم بالكتاب والحكمة فهو فرض على الكفاية لا يجب على كل أحد بعينه، أن يكون عالماً بالكتاب لفظه ومعناه عالماً بالحكمة جميعاً..

وهو الذي قرره الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج ١٥ ص ٣٨٩ حيث قال رحمه الله تعالى: "وقال ﴿لقد من الله على المؤمنين﴾ الآية وقال ﴿هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم﴾ [الجمعة: ٢] فامتن سبحانه على العباد بإرساله في عدة مواضع فهذه أربعة أمور أرسله بها تلاوة آياته عليهم وتزكيته وتعليمهم الكتاب والحكمة وقد أفرد تعليمه الكتاب والحكمة بالذكر مثل قوله ﴿وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به﴾ وقوله ﴿واذكرون ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة﴾ [الأحزاب: ٣٤].

وذلك أن التلاوة عليهم وتزكيته أمر عام لجميع المؤمنين فإن التلاوة هي تبليغ كلامه تعالى إليهم وهذا لا بد منه لكل مؤمن، وتزكيته هو جعل أنفسهم زكية بالعمل الصالح الناشئ عن الآيات التي سمعوها وتليت عليهم فالأول سمعهم والثاني طاعتهم والمؤمنون يقولون

سمعنا وأطعنا الأول علمهم والثاني عملهم والإيمان قول وعمل فإذا سمعوا آيات الله وعوها
شربهم، وأحبوها وعملوا بها، ولم يكونوا كمن قال الله فيهم ﴿ومثل الذين كفروا كمثل
ذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءً ونداءً صم بكم عمي فهم لا يعقلون﴾ وإذا عملوا بها زكوا
سلك وكانوا من المفلحين المؤمنين والله قال ﴿يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم
درجات﴾ وقال في ضدهم ﴿الأعراب أشد كفرًا ونفاقًا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله
على رسوله﴾ [التوبة: ٩٧] فأخبر أنهم أعظم كفرًا ونفاقًا وجهلاً وذلك ضد الإيمان والعلم
فاستماع آيات الله والتزكي بها أمر واجب على كل أحد فإنه لا بد لكل عبد من سماع رسالة
سيده التي أرسل بها رسوله إليه وهذا هو السماع الواجب الذي هو أصل الإيمان ولا بد من
التزكي بفعل المأمور وترك المحذور، فهذان لا بد منهما وأما العلم بالكتاب والحكمة فهو فرض
على الكفاية لا يجب على كل أحد بعينه أن يكون عالمًا بالكتاب لفظه ومعناه، عالمًا بالحكمة
جميعًا، بل المؤمنون كلهم مخاطبون بذلك وهو واجب عليهم كما هم مخاطبون بالجهاد بل
وجوب ذلك أسبق وأؤكد من وجوب الجهاد فإنه أصل الجهاد ولولاه لم يعرفوا علام
يقاتلون؛ ولهذا كان قيام الرسول والمؤمنين بذلك قبل قيامهم بالجهاد فالجهاد سنام الدين
وفرعه وتمامه وهذا أصله وأساسه وعموده ورأسه ومقصود الرسالة فعل الواجبات
والمستحبات جميعًا ولا ريب أن استماع كتاب الله والإيمان به وتحريم حرامه وتحليل حلاله
والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه واجب على (كل) واحد وهذا هو التلاوة المذكورة في
﴿الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به﴾ [البقرة: ١٢١] فأخبر عن الذين
يتلونه حق تلاوته أنهم يؤمنون به، وبه قال سلف الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم وقوله
﴿حق تلاوته﴾ كقوله ﴿وجاهدوا في الله حق جهاده﴾ [الحج: ٧٨] ﴿واتقوا الله حق تقاته﴾
[آل عمران: ١٠٢].

وأما حفظ جميع القرآن وفهم جميع معانيه ومعرفة جميع السنة فلا يجب على كل أحد لكن يجب على العبد أن يحفظ من القرآن ويعلم معانيه ويعرف من السنة ما يحتاج إليه وهل يجب عليه أن يسمع جميع القرآن فيه خلاف ولكن هذه المعرفة الحكيمة التي تجب على كل عبد ليس هو علم الكتاب والحكمة التي علمها النبي أصحابه وأمته بل ذلك لا يكون إلا بمعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله من الألفاظ والمعاني والأفعال والمقاصد ولا يجب هذا على كل أحد" انتهى.

قلت: وما ذكره الإمام ابن تيمية في النص السابق عنه هو الذي يقوم به أهل الدعوة في خروجهم، حيث يحرصون على تلاوة آيات القرآن على مسامع الأمة، هذه التلاوة التي هي تبليغ لكلامه سبحانه وتعالى لهم، والتي لا بد منها لكل مؤمن ولكل أحد، لبث الإيمان فيهم، والذي ينشأ منه زكاتهم وامتثالهم بالأوامر، وانزجارهم بالنواهي، وهذا هو السماع الواجب لعموم الأمة، وهو حاصل معهم في خروجهم، أما العلم بالكتاب والحكمة أي السنة فهو فرض كفاية، إذا قام به مجموعة سقط عن الآخرين، حيث إن فعل البعض كاف في الإتيان به، فالذين يطالبونهم أن يكونوا علماء بالكتاب لفظه ومعناه، علماء بالسنة وفقهها وأحكامها، قبل القيام لدعوتهم؛ نقول لهم هذا ليس واجباً على كل أحد بعينه...

كما قرر ذلك الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج ٢٠ ص ٢٠٣ حيث قال رحمه الله: "وكذلك المسائل الفرعية: من غالية المتكلمة والمتفهمة من يوجب النظر والاجتهاد فيها على كل أحد حتى على العامة وهذا ضعيف، لأنه لو كان طلب علمها واجباً على الأعيان فإنما يجب مع القدرة والقدرة على معرفتها من الأدلة المفصلة تعذر أو تتعسر على أكثر العامة" انتهى.

أقول: والأصل في قواعد ديننا، أنه لا تكليف إلا بمقدور ﴿ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ﴾ [البقرة: ٢٨٦] فإذا لم تكن مع العامة القدرة على النظر والاجتهاد في طلب علم المسائل الفرعية، لم يكن طلبها واجباً عليهم للتعذر "والأمر إذا تعذر سقط" أو للتعسر ﴿ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾ ومن أوجبها على كل أحد من العامة فقوله ضعيف، ورأيه مرجوح كما نص على ذلك الامام ابن تيمية في النص السابق عنه حيث قال "من غاليه المتكلمه والمتفقه من يوجب النظر والاجتهاد فيها على كل احد حتى على العامة وهذا ضعيف" انتهى

فلا يكون واجباً على كل واحد من بسطاء أهل الدعوة أن يعلم ذلك، أما الإيمان والسماع الواجب على كل أحد الذي يكون نتيجه تعظيم الله تعالى، والامثال لطاعته، والتطبيق لأوامره، والانتفاء عن نواهيه، فهم يقومون بإحيائه في أنفسهم بتبليغ آيات الله تعالى، التي تبعث فيهم هذا الإيمان وهذا الامثال بالعمل الصالح، فيهم وفي عموم أمة النبي ﷺ وإلى قيام الساعة بإذن الله تعالى...

هذه هي نيتهم وهذا هو قصدهم لمن لم يستوعب ذلك عنهم. كما أنهم يحبون إشاعة محبة هذا السماع، ومحبة أهل العلم الذين ينشرونه في الأمة، فهم على وصية النبي ﷺ في ذلك، كما وردت في حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "أغدو عالماً أو متعلماً، أو مستمعاً، أو محباً، ولا تكن الخامسة فتهلك والخامسة أن تبغض العلم وأهله" (رواه الطبراني في الثلاثة والبخاري ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ٣٢٩/١).

وقد قصر البعض هذه الوصية من النبي ﷺ على الوصف الأول والثاني، فعمدوا إلى البسطاء يقررون عليهم ويحذرونهم، أما أن يكونوا علماء أو متعلمين فقط وإلا هلكوا،

وأغفلوا الوصية بالوصفين الآخرين، وهما استماع العلم ومحبة، ومحبة أهله، ومعلوم عن أهل الدعوة أنهم أسمع الناس لأحاديث النبي ﷺ، كما أنهم أحرص الناس على محبة أهل العلم ووصلهم، والتأكيد على زيارتهم في أي مكان يكونون فيه، وطلب الدعاء منهم، وتعظيمهم وتقديمهم على سواهم، وهذا معلوم متواتر عنهم نسأل الله تعالى أن يثبتهم على ذلك.

فكما أن تعلم علم الأحكام الواجبة العينية فرض على الأمة قبل أن تعمل، فالإيمان فرض عليها قبل تعلم الأحكام، لأن الإنسان إذا كان إيمانه ويقينه ضعيفاً فهو لا يمثل للأحكام، وقد أكدت النصوص على ثبوت هذا الإيمان قبل الأوامر والنواهي..

وهو ما قرره الإمام البحوري في شرح الجوهرة ص ٨٧ حيث قال رحمه الله تعالى: (وقد دلت النصوص على ثبوت الإيمان قبل الأوامر والنواهي، وعلى أن الإيمان والعمل الصالح متغايران، وعلى أن الإيمان والمعاصي يجتمعان، كقوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام﴾ [البقرة: ١٨٣] فإنه يُفقد ثبوت الإيمان قبل الأمر بالصوم) انتهى.

وقد أورث ذلك أهل الدعوة نتيجة للحرص على تحصيل هذا الإيمان في دعوتهم، محبة الله تعالى وتعظيمه وخشيته، والرغبة في ثوابه، والجزع والخوف من عقابه، فامتثلوا الطاعات وجانبوا المنهيات المحرمات، هذا في غالبهم على ما نعلم من حالهم، والله تعالى حسبيهم، وهذا كله كان ثمرة ما تعلموه في منهج الدعوة...

وهو العلم الأكمل، الذي عبر عنه الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج ٧ ص ٢٣٢ حيث قال رحمه الله تعالى: "الرابع: إن التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به وإذا كان شخصان يعلمان أن الله حق ورسوله حق والجنة حق والنار حق وهذا علمه أوجب له محبة الله وخشيته والرغبة في الجنة والهروب من النار والآخرة علمه لم يوجب ذلك، فعلم الأول

كامل، فإن قوة المُسَبِّب دَلٌّ على قوة السبب، وهذه الأمور نشأت عن العلم فالعلم عيوب يستلزم طلبه، والعلم بالمخوف يستلزم الهرب منه، فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم، ولهذا قال ﷺ: "ليس المخبر كالمعاین" ^(١) فإن موسى لما أخبره ربه أن قومه عبدوا العجل لم يلق الألواح. فلما رآهم قد عبدوها ألقاها انتهى.

قوله: فإذا كان المتحصل مع البسطاء والعامّة من الخروج مع أهل الدعوة، هو خشية الله تعالى ومحبة، واتباع رسوله ﷺ وامتنال الأوامر والانتفاء عن النواهي، والرغبة في الجنة وطلبها، والخوف من النار والفرار منها، فكل هذه الأمور نشأت عن ما تعلموه في منهج الدعوة، وحلقات التعليم اليومية من صفات الإيمان، فحصول هذا اللازم دال على قوة الملزوم، وقوة مُسَبِّب من الخشية وتعظيم الله تعالى والكلام على قدرته وقيوميته، ومحبة واتباع سنة نبيه ﷺ مكرّر على ألسنتهم في فترة تفرغهم للدعوة، على أوقاتها المختلفة دليل على قوة السبب، وهو علم بالله وقوة الإيمان به المحصل من منهج دعوتهم، المعكوف عليه الليل والنهار منهم، والذي أوجب لهم هذه المحبة والخشية والتعظيم والإجلال لله تعالى، وتوقير سنة حبيبه ﷺ في الطعام والنام والحضر والسفر والنية والقصد والنصح والشفقة على الناس، وطلب الهداية والرحمة للعالمين.

وقد يكون غيرهم يترددون على بعض دروس العلم ولا تتحصل معهم هذه الصفات الإيمانية، ولا ذلك اللازم وهو الخشية والاتباع وطلب الجنة والهرب من النار، وهذا دال على ضعف الملزوم، وهو العلم الذي يتردد على المجالس ليحصله، وهو فاقد لثمرته ونتائجه، ولم يعلم أنه إذا لم يتحصل على ثمرة الخشية والمحبة، والإنابة والاتباع، أنه مغبون، وإن كان معه صورة العلم وطلبه، الذي من لوازمه هذه الأشياء..

(١) المعجم الأوسط للطبراني ح (٦٩٨٦) .

لذلك كان الإيمان والتزكية ضروريًا قبل العلم وقبل القول والعمل، وقد كانت دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام لهذه الأمة المرحومة بالعلم قبل التزكية، لأن الأمم قبله كانت عابدة وليست داعية، فلا تحتاج إلى التزكية لنشر دعوتها، وكانت تحتاج إلى العلم لتعبد به لربها، أما مع أمة الإسلام، أمة الخير والرسالة، فقد اشتركت مع الأمم السابقة في العبادة ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ [الذاريات: ٥٦] وافتقرت عنها في مقصد الدلالة على الخالق، وتعبيد الناس لربهم...

لذلك لما منَّ الله عز وجل ببعثة النبي ﷺ فيهم، بدأ معهم أولاً بالتلاوة والسماع للآيات، الذي هو أصل الإيمان، وبدأ معهم بالتزكية لقلوبهم، ثم ثنى بالعلم والحكمة بعد ذلك، لأنهم يحتاجون لهذه التزكية وصفات الإيمان لنشر الدعوة، وتبليغ الرسالة بعد نبينهم ﷺ، وللقيام بهذه الوظيفة وتلك المسئولية وهي هداية الإنسانية إلى قيام الساعة... ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [آل عمران: ١٦٣].

فليس المقصود من العلم العمل فقط، بل المنشود منه ومن العمل تحصيل الإيمان، لأنه لو كان المقصود منه العمل فقط إذن لدخل المنافقون كلهم الجنة، فالمنافقون كان عندهم الأعمال وصورها، ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالً يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ولم توصلهم صورة هذه الأعمال إلى الإيمان الذي هو المقصود منها..

نسأل الله تعالى أن يرزقنا حقيقة الإخلاص له، وصدق الطلب منه، وأن يُغنيننا بالافتقار إليه، ولا يُفقرنا بالاستغناء عنه.. آمين.

وهذا الإيمان الذي هو أول الواجبات، هو عبارة عن التصديق الحاصل في القلب مع الإذعان وتسليم لأوامر الشرع، والذي ليس من شروط صحته، أهلية النظر والبحث والاستدلال، بل هو متقدم عليها، لكون أكثر المسلمين لا يعرفون حقيقة النظر والبحث والاستدلال...

فلو قلنا أن أول الواجبات العلم والمعرفة والنظر، لأدى ذلك إلى إخراج الجمل الغفير من أمة النبي ﷺ من الإيمان، وألا يدخل الجنة إلا العدد القليل، وآحاد الناس، وهذا ضعيف بعيد، لأن النبي ﷺ قطع بأن أكثر أهل الجنة أمته، وقد غالى بعض المتكلمين، فزعم أن من لم يعرف الله تعالى بالأدلة، والبراهين التي حرروها فإنه كافر، فيلزم من ذلك تكفير أكثر المسلمين، ومنهم آباؤه وأسلافه، وأنكر ذلك الجمهور حيث قالوا: لا يشترط معرفة الإيمان والعقائد بالأدلة التفصيلية على عموم الأمة والبسطاء، بل يكفى الدليل الإجمالي، وهو المعجوز عن بيان وجه الدلالة فيه على الوجه المطلوب، أو عن دفع ما ورد عليه من الشبه...

ونضرب على ذلك مثلاً توضيحياً يبين لنا مذهب جمهور العلماء، وقولهم الراجح في هذا، فمن ذلك أن أهل السنة استدلوا على وجوده تعالى، بحدوث هذا العالم، فإذا سئل سائل أحد المسلمين فقال: ما الدليل على وجوده تعالى؟

فيكون الجواب: هذه المخلوقات...

فيقول له السائل: هذه المخلوقات دالة على وجود الله تعالى من جهة إمكانها أو من جهة وجودها؟

فيأذا لم يجبه على سؤاله بل قال هذه المخلوقات فقط...

ولم يعرف من جهة إمكانها أو من جهة وجودها بعد أن كانت عدماً...

فيقال لهذا الجواب دليل إجمالي وهو كاف عند الجمهور لثبوت الإيمان، وليس كاف عند المعتزلة وبعض العلماء من أهل الكلام حيث اشترطوا على المكلفين معرفة الدليل التفصيلي، وهو المقدور على بيان وجه دلالة، أو دفع ما ورد عليه من الشبه....

وعلى هذه الطريقة كثير من المعاصرين، حيث ضيقوا على الأمة سبيل النجاة، وزعموا أن إيمان المسلمين لا يصح إلا بعد النظر والاستدلال بالأدلة التفصيلية، ورموهم بالعظائم لعدم معرفتهم بمسائلهم، والأبحاث التي يتكلمون فيها، مع أن أكثرها أو عمومها مختلف فيه، وهي بين أخذ ورد في مباحث الاجتهاد والترجيح وأصول الدين، وهي قول للبعض، واجتهاد قد يخالفهم فيه من هم أرسخ قداماً منهم في العلم، وأعظم اجتهاداً فيه، ومعلوم أن رجحان القول باجتهاد لإمام من الأئمة في جانب، لا يلزم منه رجحانه في هذا الجانب عند إمام آخر، ومعلوم أيضاً أنه لا يؤمر بالمختلف فيه، ولكن يؤمر بالجمع عليه...

وقد جمعوا مع عموم الأمة، التي ضيقوا عليها رحمة الله الواسعة، الكثير من بسطاء أهل الدعوة، لأنهم بزعمهم لم يعرفوا الله تعالى بالطرق التي سلكوها والاصطلاحات التي رددوها، وقالوا لهم أضعتم أعماركم في هذه الدعوة العقيمة، ولم تتعلموا أدلة التوحيد؟ فأين علمكم قبل دعوتكم؟، وأين علمكم ومعرفتكم قبل بلاغكم؟

وجعلوا ثبوت الإيمان متوقفاً على معرفة اصطلاحات النظائر والتكلمين...

ومعرفة الدليل التفصيلي في المثال السابق... هو أن يعرف كيف يحيه على أن هذه المخلوقات دالة على وجود الله تعالى...

بأن يقول له دلت عليه من جهة إمكانها...

ويبين وجه ذلك كأن يقول هذه المخلوقات ممكنة، وكل ممكن لا بد له من موجد، هذا إن اختار أن جهة الدلالة الإمكان...

والإبأن اختار أن جهتها الوجود بعد العدم...

فيقول هذه المخلوقات موجودة بعد عدم وكل موجود بعد عدم لا بد له من موجد...

فهذه المخلوقات لا بد لها من موجد...

أو اختار أن جهتها هما معًا على أن الثاني شطر أو شرط فيقول هذه المخلوقات ممكنة
حادثه، وكل من كان كذلك لا بد له من موجد...

فهذه المخلوقات لا بد لها من موجد...

هذا مثال على الدليل التفصيلي، وهناك أدلة تفصيلية كثيرة في مباحث أصول الدين
والعقائد، فإن لم يكن يعرفها المكلف عند المعتزلة، ومن ذهب إلى رأيهم من بعض المعاصرين،
فليس بمؤمن، وجعلوا معرفة هذه الأدلة شرطًا في الإيمان...

وتشددوا في ذلك وهم يعلمون أن هذه المسائل من مسائل الخلاف، وأن قولهم فيها هو
القول المرجوح، وإن الراجح الصحيح هو قول الجمهور وهو خلاف ما ذهبوا إليه، وقد رد
الإمام الباجي على من قال أن النظر والاستدلال والعلم أول الواجبات، بأن ذلك مخالف
لإجماع المسلمين في جميع الأعصار الذين اتفقوا على تسمية العامة والمقلد مؤمنين...

قال: فلو كان ما ذهبوا إليه صحيحًا، لما صح أن يسمى مؤمنًا إلا من عنده علم بالنظر
والاستدلال، وقد أورد الإمام القرطبي هذه المباحث وما يتعلق بها مع ترجيح الصحيح فيها في
تفسيره ج ٤ ص ٢٧٦٦ فقال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ﴿أولم ينظروا في ملكوت السماوات
والأرض﴾ [الأعراف: ١٨٥] فيه أربع مسائل: الأولى: قوله تعالى: ﴿أولم ينظروا﴾ عجب من
إعراضهم عن النظر في آياته، ليعرفوا كمال قدرته، حسب ما بيناه في سورة البقرة، والملكوت
من أبنية المبالغة، ومعناه الملك العظيم. وقد تقدم.

الثانية: استدل بهذه الآية وما كان مثلها من قوله تعالى: ﴿ قُلْ انظُرُوا ماذا في السماوات والأرض ﴾ [يونس: ١٠١] وقوله تعالى: ﴿ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها ﴾ [ق: ٦] وقوله: ﴿ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ﴾ [الغاشية: ١٧] الآية وقوله: ﴿ وفي أنفسكم أفلا تبصرون ﴾ [الذاريات: ٢٢] من قال بوجوب النظر في آياته والاعتبار بمخلوقاته. قالوا: وقد ذم الله تعالى من لم ينظر وسلبهم الانتفاع بحواسهم فقال: ﴿ لهم قلوب لا يفقهون بها ﴾ [الأعراف: ١٧٩] .

وقد اختلف العلماء في أول الواجبات، هل هو النظر والاستدلال. أو الإيمان الذي هو التصديق الحاصل في القلب الذي ليس من شرط صحته المعرفة. فذهب القاضي وغيره إلى أن أول الواجبات النظر والاستدلال، لأن الله تبارك وتعالى لا يُعلم ضرورة، وإنما يُعلم بالنظر والاستدلال بالأدلة التي نصبها لمعرفة. وإلى هذا ذهب البخاري رحمه الله حيث بوب في كتابه (باب العلم قبل القول والعمل) لقول الله عز وجل ﴿ فاعلم أنه لا إله إلا الله ﴾ .

قال القاضي: من لم يكن عالماً بالله فهو جاهل، والجاهل به كافر.

قال ابن رشد في مقدماته: وليس هذا بالبين، لأن الإيمان يصح باليقين الذي قد يحصل لمن هداه الله بالتقليد، وبأول وهلة من الاعتبار بما أرشد الله إلى الاعتبار به في غير ما آية. قال وقد استدل الباجي على من قال إن النظر والاستدلال أول الواجبات بإجماع المسلمين في جميع الأعصار على تسمية العامة والمقلد مؤمنين. قال: فلو كان ما ذهبوا إليه صحيحاً لما صح أن يُسمى مؤمناً إلا من عنده علم بالنظر والاستدلال قال: وأيضاً فلو كان الإيمان لا يصح إلا بعد النظر والاستدلال لجاز للكفار إذا غلب عليهم المسلمون أن يقولوا لهم: لا يحل لكم قتلنا، لأن من دينكم أن الإيمان لا يصح إلا بعد النظر والاستدلال فأخرونا حتى ننظر ونستدل. قال: وهذا يؤدي إلى تركهم على كفرهم، وألا يُقتلوا حتى ينظروا ويستدلوا.

قلت: (أي الإمام القرطبي): هذا هو الصحيح في الباب، قال رسول الله ﷺ: [مُرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله] ^(١) وترجم ابن المنذر في كتاب أشراف (ذكر صفة كمال الإيمان) أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذا فر: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأن كل ما جاء به محمد حق، وأبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام- وهو بالغ صحيح العقل- أنه مسلم. وإن رجع بعد ذلك وأظهر الكفر كان مُرتدًا يجب عليه ما يجب على المرتد. وقال أبو حفص الزُّنجاني وكان شيخنا القاضي أبو جعفر أحمد بن محمد السَّمْناني يقول: أول الواجبات الإيمان بالله وبرسوله وبجميع ما جاء به، ثم النظر والاستدلال المؤديان إلى معرفة الله تعالى، فيتقدم وجوب الإيمان بالله تعالى عنده على المعرفة بالله. قال: وهذا أقرب إلى الصواب وأرفق بالخلق، لأن أكثرهم لا يعرفون حقيقة المعرفة والنظر والاستدلال. فلو قلنا: إن أول الواجبات المعرفة بالله لأدى إلى تكفير الجرم الغفير والعدد الكثير، وألا يدخل الجنة إلا آحاد الناس وذلك بعيد، لأن الرسول ﷺ قطع بأن أكثر أهل الجنة أمته، وأن أمم الأنبياء كلهم صف واحد وأمه ثمانون صفا. وهذا بين لا إشكال فيه والحمد لله.

الثالثة- ذهب بعض المتأخرين والمتقدمين من المتكلمين إلى أن من لم يعرف الله تعالى بالطرق التي طرقوها والأبحاث التي حرروها لم يصح إيمانه وهو كافر، فيلزم على هذا تكفير أكثر المسلمين، وأول من يُبدأ بتكفيره آباؤه وأسلافه وجيرانه. وقد أورد على بعضهم هذا

(١) الحديث بهذا اللفظ في سنن البيهقي الكبرى ٣٨٨/٧، سنن الدارقطني كتاب الزكاة ح(٤) وبلفظ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم.. صحيح البخاري ح (٢٥) وبلفظ حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله صحيح مسلم ح(١٢٣) .

فقال: لا تُشنع عليّ بكثرة أهل النار. أو كما قال-

قلت: (أي الإمام القرطبي): وهذا القول لا يصدر إلا من جاهل بكتاب الله وسنه نبيه، لأنه ضيق رحمه الله الواسعة على شرذمة من المتكلمين، واقتحموا في تكفير عامة المسلمين،

أين هذا من قول الأعرابي الذي كشف عن فرجه ليبول، وانتهره أصحاب النبي ﷺ: اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً فقال النبي ﷺ: [لقد حجرت واسعاً] خرجه البخاري والترمذي وغيرهما من الأئمة. أترى هذا الأعرابي عرف الله بالدليل والبرهان والحجة والبيان، وأن رحمته وسعت كل شيء، وكم من مثله محكوم له بالإيمان. بل اكتفى صلى الله عليه وسلم من كثير ممن أسلم بالنطق بالشهادتين، وحتى إنه اكتفى بالإشارة في ذلك ألا تراه لما قال للسوداء: [آين الله] قالت: في السماء. قال: [من أنا] قالت: أنت رسول الله قال: [أعتقها فإنها مؤمنة] ^(١). ولم يكن هناك نظر واستدلال، بل حكم بإيمانهم من أول وهلة، وإن كان هناك عن النظر والمعرفة غفلة. والله أعلم" انتهى كلام الإمام القرطبي.

أقول: وقد كان رأي الجمهور في عدم وجوب النظر والاستدلال على العامة في مسائل الإيمان، هو الراجح الصحيح، لأن ما وجب علمه على المكلفين، إنما يجب على من يقدر على تحصيل العلم، لأنه "لا تكليف إلا بمقدور"، وكثير من الناس يتعذر عليه معرفة هذه الدقائق، فكيف يُكَلَّفُ العلم بها، "والأمر إذا تعذر سقط" كما أن العلم قد يحصل بغير نظر خاص بل بأمور أخرى..

(1) صحيح مسلم ح(١٢٢٧)، موطأ مالك ح(٢٨٧٥) مسند أحمد ح(٧٩٠٦)، سنن أبي داود ح(٣٢٨٤)، سنن البيهقي الكبرى ح(١٥٦٦٠).

وهو ما بينه الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج ٢٠ ص ٢٠٢ حيث قال رحمه الله
أما في المسائل الأصولية فكثير من المتكلمة والفقهاء من أصحابنا وغيرهم من يوجب
لنظر والاستدلال على كل أحد حتى على العامة والنساء حتى يوجبوه في المسائل التي
تنازع فيها فضلاء الأمة قالوا: لأن العلم بها واجب ولا يحصل العلم إلا بالنظر الخاص وأما
جمهور الأمة فعلى خلاف ذلك، فإن ما وجب علمه إنما يجب على من يقدر على تحصيل
العلم، وكثير من الناس عاجز عن العلم بهذه الدقائق فكيف يُكلف العلم بها؟ وأيضاً فالعلم
قد يحصل بلا نظر خاص بل بطرق أخرى: من اضطرار وكشف وتقليد من يعلم أنه مصيب
وغير ذلك] انتهى كلام الإمام ابن تيمية.

قلت: وقد أكد كل ما سبق الإمام الغزالي، ورد على كل من ظن أن مدرك الإيمان،
لأدلة المجردة، والتقسيمات المرتبة، وقرر أن الحق الصريح أن كل من اعتقد ما جاء به الرسول
ﷺ، واشتمل عليه القرآن اعتقاداً جزمياً، فهو مؤمن، وإن لم يعرف أدلته، وهذا فيه رد على
كثير من المتأخرين، الذين حجّروا الواسع، وعسروا اليسير، واشتروطوا على العامة والبسطاء،
تحرير الأدلة والبراهين ومعرفة ذلك، مع كونه خارجاً عن طاقتهم، فأحاطوا عموم الأمة
ومنهم بسطاء أهل الدعوة بالخرج، وحملوها المشقة...

كما قرر حجة الإسلام أن الإيمان المستفاد من الأدلة الكلامية، والمصطلحات النظرية،
ضعيف جداً، بل يضمحل ويزول مع أول شبهة، بخلاف إيمان العوام الراسخ، الذي يتيقن في
قلوبهم في الصبا، بتواتر السماع، أو المتحصل بعد البلوغ، بقرائن أحوال، لا يمكن التعبير عنها،
وبأمور أخرى، فهذا هو الإيمان المطلوب، وهو حقيقة المعرفة..

وإليك بالتفصيل ما وضعه وبينه رحمه الله تعالى حيث قال في رسالة "التفرقة"
ص ٢٦٩: [فصل في حكم عوام المسلمين]

من أشد الناس غلوا وإسرافاً طائفة من المتكلمين كفّروا عوام المسلمين وزعموا أن من لم يعرف الكلام معرفتنا ولم يعرف العقائد الشرعية بأدلتنا التي حررناها، فهو كافر، فهوؤلاء ضيقوا رحمة الله الواسعة على عبادة "أولاً"، وجعلوا الجنة وقفاً على شذمة يسيرة من المتكلمين ثم جهلوا ما تواتر من السنة "ثانياً"، إذا ظهر لهم في عصر رسول الله ﷺ وعصر الصحابة رضي الله عنهم، حكمهم بإسلام طوائف من أجناس العرب، كانوا مشغولين بعبادة الوثن، ولم يشتغلوا بعلم الدليل، ولو اشتغلوا به لم يفهموه، ومن ظن أن مدرك الإيمان الكلام، والأدلة المجردة، والتقسيمات المرتبة، فقد أبدع حد الإبداع، بل الإيمان نور يقذفه الله في قلوب عبيده، عطية وهدية من عنده. تارة بينة من الباطن لا يمكنه التعبير عنها، وتارة بسبب رؤيا في المنام، وتارة بمشاهدة حال رجل متدين، وسراية نوره إليه عند صحبتته ومجالسته، وتارة بقرينة حال. فقد "جاء أعرابي إلى النبي ﷺ جاحداً به منكراً، فلما وقع بصره على طلعتة البهية زادها الله شرفاً وكرامة، فرآها يتألاً منها أنوار النبوة، قال: والله ما هذا بوجه كذاب، وسأله أن يعرض عليه الإسلام فأسلم"^(١)، وجاء آخر إليه عليه الصلاة والسلام وقال: أنشدك الله، الله بعثك نبياً؟ فقال عليه الصلاة والسلام: [إي والله، الله بعثني نبياً] فصدقه بيمينه وأسلم، وهذا

(١) قال عبد الله بن سلام لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث في الناس لأنظر إليه فلما استثبت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب وكان أول شيء تكلم به أن قال أيها الناس [أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلون الجنة بسلام]، قال أبو عيسى هذا حديث صحيح وأخرجه الحاكم في مستدركه حديث (٤٢٨٣). والبيهقي في سننه ح (٤٤٢٢) والإمام أحمد في مسنده ح (٢٣٨٣٥).

وإمتاله أكثر من أن يحصى، ولم يشغل واحد منهم بالكلام وتعليم الأدلة، بل كان يبدو نور
إيمان يمثل هذه القرائن في قلوبهم لمعة بيضاء، ثم لا تزال تزداد إشراقاً بمشاهدة تلك الأحوال
عظيمة، وتلاوة القرآن وتصفية القلوب، فليت شعري متى نقل عن رسول الله ﷺ أو عن
صحابة رضي الله عنهم إحضار أعرابي أسلم، وقوله له الدليل على أن العالم حادث، أنه لا
جور عن الأعراض، وما لا يخلو عن الحوادث حادث، وإن الله تعالى عالم بعلم، وقادر بقدرة
رائدة عن الذات، لا هي هو ولا هي غيره، إلى غير ذلك من رسوم المتكلمين ولست أقول لم
تخر هذه الألفاظ، ولم يجر أيضاً ما معناه معنى الألفاظ، بل كان لا تنكشف ملحمة إلا عن
جمعة من الأجلاف يسلمون، تحت ظلال السيوف، وجماعة من الأسارى يسلمون، واحداً
واحداً، بعد طول الزمان أو على القرب، وكانوا إذا نطقوا بكلمة الشهادة علموا الصلاة
والزكاة، وردوا إلى صناعتهم من رعاية الغنم وغيرها، نعم، لست أنكر أنه يجوز أن يكون
ذكر أدلة المتكلمين، أحد أسباب الإيمان في حق بعض الناس، ولكن ليس ذلك بمقصود عليه
وهو أيضاً نادر، بل الأنفع الكلام الجاري في معرض الوعظ كما يشتمل عليه القرآن. فأما
كلام المحرر على رسم المتكلمين، فإنه يشعر نفوس المستمعين بأن فيه صنعة جدل، ليعجز عنه
عامي، لا لكونه حقاً في نفسه. وربما يكون ذلك سبباً لرسوخ العناد في قلبه، ولذلك لا ترى
مجلس مناظرة للمتكلمين ولا للفقهاء، ينكشف عن واحد انتقل من الاعتزال أو بدعة إلى
غيره، ولا عن مذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة ولا على العكس. وتجري هذه
الانتقالات بأسباب أخر حتى في القتال بالسيف، ولذلك لم تجر عادة السلف بالدعوة بهذه
المجادلات، بل شددوا القول على من يخوض في الكلام ويشغل بالبحث والسؤال، وإذا تركنا
المداينة ومراقبة الجانب، صرّحنا بأن الخوض في الكلام حرام لكثرة الآفة فيه إلا لأحد
شخصين :

رجل: وقعت له شبهة ليست تزول عن قلبه بكلام ريب وعظة ولا بخبر عن رسول

الله فيجوز أن يكون القول المرتب الكلامي رافعاً شبهته، ودواءً له في مرضه، فيستعمل معه ذلك ويحرس عنه سمع الصحيح الذي ليس به ذلك المرض، فإنه يوشك أن يحرك في نفسه إشكالاً، ويثير له شبهة تمرضه وتستنزله عن اعتقاده المجزوم الصحيح.

الثاني: شخص كامل العقل راسخ القدم في الدين ثابت الإيمان بأنوار اليقين، يريد أن يحصل هذه الصنعة ليداوي بها مريضاً إذا وقعت له شبهة، وليفحم بها مبتدعاً إذا نبغ، وليحرس به معتقده إذا قصد مبتدع إغواءه، فتعلم ذلك بهذا العزم كان من فروض الكفايات، وتعلم قدر ما يزيل به الشك، ويدراً الشبهة في حق المشكل فرض عين، إذا لم يمكن إعادة اعتقاده المجزوم بطريق آخر سواه. والحق الصريح أن كل من اعتقد ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، واشتمل عليه القرآن اعتقاداً جزماً، فهو مؤمن وإن لم يعرف أدلته، بل الإيمان المستفاد من الدليل الكلامي ضعيف جداً مشرف على التزاول بكل شبهة، بل الإيمان الراسخ إيمان العوام، الحاصل في قلوبهم في الصبا بتواتر السماع، أو الحاصل بعد البلوغ بقرائن أحوال، لا يمكن التعبير عنها، وتما تأكده بلزومه العبادة والذكر، فإن من تبادت به العبادة إلى حقيقة التقوى، وتطهير الباطن عن كدورات الدنيا، وملازمة ذكر الله تعالى دائماً تجلت له أنوار المعرفة وصارت الأمور التي كان قد أخذها تقليداً عنده كالمعينة والمشاهدة، وذلك حقيقة المعرفة التي لا تحصل إلا بعد انحلال عقدة الاعتقادات، وانسراح الصدر بنور الله تعالى ﴿ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ﴾ [الزمر: ٢٢] كما سئل رسول الله ﷺ عن معنى شرح الصدر فقال: [نور يُقذف في قلب المؤمن]، فقيل وما علامته منه؟ قال: [التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود]^(١) فهذا يعلم أن المتكلم المقبل على الدنيا المتهالك عليها غير مدرك حقيقة المعرفة ولو أدركها لتجافي عن دار الغرور قطعاً انتهى كلام الإمام الغزالي.

(١) المستدرك للحاكم ج(٧٨٦٣)، شعب الإيمان للبيهقي ج(١٠٥٥٢)، مصنف ابن أبي شيبة ج(٣٤٣١٥).

أقول: الذين مالوا إلى هذا القول من المعاصرين، مع ما فيه من الحرج والتضييق، واتبعوا فيه طوائف المتكلمين، قد خالفوا سنة المصطفى ﷺ في ذلك، حيث لم يشترط ﷺ فيمن أسلم معرفة هذه الاصطلاحات والأدلة التفصيلية من عموم الأمة، بل قبل من أجلاف العرب وبسطائهم الإيمان المجمل، والتصديق والإقرار من غير تعلم دليل، وهو حديث مشهور في كتب السير والحديث كما نص على ذلك الحافظ العراقي في تخريج الإحياء، وأوضح مثال على ذلك قصة إسلام ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه في صحيح مسلم (باب السؤال عن أركان الإسلام) عن أنس بن مالك قال نهيئنا أن نسأل رسول الله ﷺ عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك، قال: صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال: الله؟ قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا قال: صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال: صدق. قال: ثم ولي قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن فقال النبي ﷺ: "لئن صدق ليدخلن الجنة" (١)

(1) صحيح مسلم ج (١١١)، مسند أحمد ج (١٢٤٥٧)، سنن النسائي الكبرى ج (٢٤٠١) سنن البيهقي الكبرى ج (٨٣٩٤).

قلت: وقد أورد الإمام النووي في شرح مسلم ج ١ ص ١٧١ عن الحافظ ابن الصلاح -رحمه الله تعالى- ترجيحاً لصحة ما ذهب إليه أئمة العلماء من أن العوام المقلدين مؤمنون، وأنه لا يجب عليهم النظر والاستدلال بالأدلة القطعية على معرفة الرسالة وصدق الرسول حيث قال رحمه الله: "قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وفيه دلالة لصحة ما ذهب إليه أئمة العلماء من أن العوام المقلدين مؤمنون وأنه يكفي منهم بمجرد اعتقاد الحق جزئاً من غير شك وتزلزل خلافاً لمن أنكر ذلك من المعتزلة وذلك أنه ﷺ قرر "ضماماً" على ما اعتمد عليه في تعرف رسالته وصدقه وبمجرد إخباره إياه بذلك ولم ينكر عليه ذلك ولا قال يجب عليك معرفة ذلك بالنظر في معجزاتي والاستدلال بالأدلة القطعية" انتهى كلام الإمام النووي.

أقول: فكان تقرير النبي ﷺ "ضماماً" رضي الله عنه في تعرفه على رسالته وصدقه، بمجرد أن النبي ﷺ قد أخبره بذلك، أوثق دليل على عدم وجوب النظر والاستدلال، بالأدلة القطعية على عموم البسطاء والعامّة من المقلدة، فيما شابه ذلك من المسائل، لأن هذا مما يوقعهم في الضيق والخرج، لعدم أهليتهم للبحث والنظر والاستدلال في أمثال هذه المباحث، كذلك كان في هذا الحديث وأمثاله التأكيد من النبي ﷺ على أن عوام أمته، من أمثال ضمام رضي الله عنه مؤمنون بمجرد اعتقاد الحق جزئاً، من غير شك وتزلزل، ويكفي بذلك منهم، من غير بحث وخوض في اصطلاحات ومقدمات المتكلمين، خلافاً لمن أنكر ذلك من المعتزلة وبعض الأصوليين...

وقد نرى المقيدين لما أطلقه النبي ﷺ يتباعدون في المدى، وقد نلاحظ أن تشقيقهم وتضييقهم يوقعهم في الردى، حيث ردوا ما ارتضاه خاتم النبيين ﷺ وتعتنوا في أحكام العامة من المسلمين، تشكيكاً في الإيمان تارة، وتبديعاً وتفسيراً لعمومهم أخرى، فما ذهب إليه جماهير الأئمة من السلف والخلف من أن العامة من بسطاء الأمة، إذا اعتقدوا دين الإسلام اعتقاداً جازماً لا تردد ولا شك فيه، كفاهم ذلك وهم مؤمنون موحدون هو الراجح

صحيح، ولا يجب عليهم مع ذلك تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله تعالى بها، حيث أن هذا هو مذهب المعتزلة الذين أوجبوا على العامة تعلم هذه الاصطلاحات والدلائل التفصيلية...

وقد قرر الإمام النووي أن هذا المذهب خطأ ظاهر، يخالف للسنّة الثابتة المتواترة في صحيحين وغيرهما وإليك تفصيل كلامه في ذلك حيث قال - رحمه الله تعالى - في شرح صحيح مسلم ج ١ ص ٢١٠ - ٢١١ "قوله ﷺ في الرواية الأخرى [أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به]^(١) فيه بيان ما اختصر في الروايات الآخر من الاقتصار على قول لا إله إلا الله وقد تقدم بيان هذا وفيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجمهور من السلف والخلف أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادًا جازمًا لا تردد فيه كفاه ذلك وهو مؤمن من الموحدين ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله تعالى بها خلافًا لمن أوجب ذلك وجعله شرطًا في كونه من أهل القبلة وزعم أنه لا يكون له حكم مسلمين إلا به وهذا المذهب هو قول كثير من المعتزلة وبعض أصحابنا من المتكلمين وهو خطأ ظاهر فإن المراد التصديق الجازم وقد حصل ولأن النبي ﷺ اكتفى بالتصديق بما جاء به صلى الله عليه وسلم ولم يشترط المعرفة بالدليل فقد تظاهرت بهذا أحاديث في الصحيحين يحصل مجموعها التواتر بأصلها والعلم القطعي، وقد تقدم ذكر هذه القاعدة في أول الإيمان والله أعلم" انتهى كلام الإمام النووي.

فثبت من النقول السابقة عن أئمة الإسلام صحة ما ذهب إليه الجمهور، من أن معرفة العقائد والأصول، على ما يقوله المتكلمون، بالنسبة لعوام وبسطاء الأمة بعيد جدًا عن الصواب، وفي سنن أبي داود عن قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنوب ولا نخرجه من الإسلام بعمل^(٢).

(١) سبق تخريجه.

(٢) سنن أبي داود ح (٢٥٣٢)، الاعتقاد للبيهقي ح (١٤٥)، الإيمان للقاسم بن سلام ح (٢٨).

قال الإمام الزركشي في البحر المحيط ج ٨ / ١٩٨:

"وقال ابن السمعاني: إيجاب معرفة الأصول على ما يقوله المتكلمون بعيد جدًا عن الصواب ومتى أوجبنا ذلك فمتى يوجد من العوام من يعرف ذلك؟ ويصدر عقيدته عنه؟ كيف وهم لو عرضت عليهم تلك الأدلة لم يفهموها، وإنما غاية العامي أن يتلقى ما يريد - أن يعتقد ويلقي [به] ربه - من العلماء، ويتبعهم في ذلك ويقلدهم، ثم يسلم عليها بقلب طاهر عن الأهواء والأدخال، ثم يعرض عليها بالنواجذ، فلا يحول ولا يزول ولو قُطع إربًا، فنهنيًا لهم السلامة والبعد عن الشبهات الداخلة على أهل الكلام، والورطات التي تغولها، حتى أدت بهم إلى المهاوي والمهالك، ودخلت عليهم الشبهات العظيمة وصاروا متجربين، ولا يوجد فيهم متورع غفيف إلا القليل، فإنهم أعرضوا عن ورع الألسنة، وأرسلوها في صفات الله تعالى بجرأة وعدم مهابة وحرمة، ففاتهم ورع سائر الجوارح وذهب عنهم بذلك ورع اللسان، والإنسان كالبنيان يشد بعضه بعضًا، فإذا خرب جانب منه تداعى سائرته إلى الخراب، ولأنه ما من دليل لفريق منهم يعتمدون عليه إلا ولخصومهم عليه من الشبهة القوية.

ونحن لا ننكر من الدلائل العقلية بقدر ما ينال المسلم به رد الخاطر، وإنما المنكر إيجاب التوصل إلى العقائد في الأصول، بالطريق الذي اعتقدوا وساموا به الخلق وزعموا أن من لم يفعل ذلك لم يعرف الله تعالى، ثم أدى بهم ذلك إلى تكفير العوام أجمع، وهذا هو الخطيئة الشنعاء، والداء العضال، وإذا كان السواد الأعظم هم العوام، وهم قوام الدين، وعليهم مدار رحي الإسلام، ولعل لا يوجد في البلدة الواحدة التي تجمع المائة ألف، من يقوم بالشرائط التي تعتبرونها، إلا العدد القليل الشاذ الشارد النادر ولعله لا يبلغ عقد العشرة، فمن يجد المسلم من قبله أن يحكم بكفر هؤلاء الناس أجمع ويعتقد أنهم لا عقيدة لهم في أصول أصلا وإنهم أمثال البهائم". انتهى كلام الامام الزركشي.

أقول: وعند تأمل النص السابق نرى أن الشبهات التي دخلت على أهل الكلام ومن مدحهم من المعاصرين المتأخرين صاروا بها متجربين، لأنهم أعرضوا عن ورع الألسنة، ورسلوها في صفات الله تعالى بجرأة وعدم مهابة وحرمة، ففاقم ورع سائر الجوارح وحرموا ورع اللسان، وزعموا أن من لم يسلك الطريق الذي سلكوا، ويتلفظ بما تلفظوا به لم يعرف الله تعالى، وأنه جاهل بصفاته ومن ثم أطلقوا لسانهم بتكفير عوام وبسطاء المسلمين، وقد رد لائمة عليهم ذلك بأوضح بيان وأرجح دليل...

قال الإمام عبد الرحيم العراقي في طرح الشريب ج ٣:

"ولو سئل الناس عن الصفات لوجد العالم بها قليلا وحكاه ابن عبد البر عن المتقدمين من العلماء ومن سلك سبيلهم من المتأخرين واستدل عليه بأن عمر وعمران بن حصين وجماعة من (الصحابة سألوا رسول الله ﷺ عن القدر) ومعلوم أنهم إنما يسألوه عن ذلك وهم جاهلون به، وغير جائز عند أحد من المسلمين أن يكونوا بسؤالهم عن ذلك كافرين) انتهى

وها هو الإمام ابن تيمية يقرر أنه ليس في الشرع ولا في العقل، ما يدل على أنا لا بد أن نعلم كل ما هو ثابت له تعالى من الأسماء والصفات، كذلك ليس كل من جهل بعض أسماء الله وصفاته يكون كافراً، لأن كثيراً من المؤمنين لم يسمع كثيراً مما وصف به الرسول ﷺ ربه سبحانه وتعالى، وأخبر به عنه فقال رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى ج ٧ ص ٥٧٣: (والمقصود هنا) أن المدلول إذا كان وجوده مستلزماً لوجود دليله كان انتفاء دليله دليلاً على انتفائه، أما إذا أمكن وجوده وأمكن ألا نعلم نحن دليل ثبوته لم يكن عدم علمنا بدليل وجوده دليلاً على عدمه، فأسماء الله وصفاته إذا لم يكن عندنا ما يدلنا عليها، لم يكن ذلك مستلزماً لانتفائها، إذ ليس في الشرع ولا في العقل ما يدل على أنا لا بد أن نعلم كل ما هو ثابت له تعالى من الأسماء والصفات، بل قد قال أفضل الخلق وأعلمهم بالله في الحديث الصحيح

" لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك" ^(١) وفي الحديث الصحيح

حديث الشفاعة "فأخبر ساجداً فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحصيها الآن" ^(٢).

فإذا كان أفضل الخلق لا يحصي ثناءً عليه، ولا يعرف الآن محامده التي يحمد بها عند السجود للشفاعة، فكيف يكون غيره عارفاً بجميع محامد الله والثناء عليه، وكل ماله من الأسماء الحسنى، فإنه داخل في محامده، وفيما يثنى عليه به، وإذا كان كذلك فمن كان بما له من الأسماء والصفات أعلم وأعرف كان بالله أعلم وأعرف، بل من كان بأسماء النبي ﷺ وصفاته أعلم، كان بالنبي ﷺ أعلم، فليس من علم أنه نبي كمن علم أنه رسول، ولا من علم أنه رسول كمن يعلم أنه خاتم الرسل، ولا من علم أنه خاتم الرسل كمن علم أنه سيد ولد آدم، ولا من علم ذلك كمن علم ما خصه الله به من الشفاعة، والحوض والمقام المحمود والملة وغير ذلك من فضائله ﷺ، وليس كل من جهل شيئاً من خصائصه يكون كافراً، بل كثير من المؤمنين لم يسمع بكثير من فضائله وخصائصه، فكذلك ليس كل من جهل بعض أسماء الله وصفاته يكون كافراً، إذ كثير من المؤمنين لم يسمع كثيراً مما وصفه به رسوله، وأخبر به عنه انتهى كلام الإمام ابن تيمية.

فالجهل بالصفات ليس جهلاً بالموصوفات، لأن العبارات قد تختلف، والألفاظ قد تتنوع، ولكن المشار إليه واحد، والمقصود المنوه به لا يتعدد أو يختلف، فقد غالى من أوجب على بسطاء المسلمين الإحاطة بصفات الله تعالى...

(1) صحيح مسلم ح (١١١٨)، موطأ مالك ح (٧٢٥)، سنن أبي داود ح (٨٧٩).

(2) أصل الحديث في البخاري ح (٦٩٧٥)، مسلم ح (٥٠٠).

قد الإمام الزركشي في المشور في القواعد ج ٣ ص ٩٠ نقلاً عن الأئمة رحمهم الله تعالى
الجهل بالصفات ليس جهلاً بالموصوفات، وقال: اختلفنا في عبارات والمشار إليه واحد، وقد
مثل ذلك بمن كتب إلى عبيده "فأمرهم ونهاهم" فاختلفوا في صفاته هل هو أبيض أو أسود أو
نحمر أو أسمر؟ فلا يجوز أن يقال: إن اختلافهم في "صفته" اختلاف في كونه سيدهم المستحق
طاعتهم وعبادتهم، فكذلك اختلاف المسلمين في صفات الإله انتهى.

أقول: الجهل بالصفة ليس جهلاً بالموصوف مطلقاً بل جهل به من بعض الوجوه، ومن ثم لا
يكفر أحد من أهل القبلة عند ذلك ومن ضيق على عوام الأمة هذا الباب فقد حجّر عليهم
واسعاً وعسر عليهم يسيراً.

قال الإمام الزركشي في "البحر المحيط" ج ١ ص ٧٤

[تنبيه] من تصور في الذات أوصافاً لم تكن، فهل هو جاهل بالذات من حيث أنها
ذات أو بما من حيث إنها موصوفة بخلاف ما اعتقد؟ وقد يقال: الجهل بالصفة هل هو جهل
بالموصوف مطلقاً أو من بعض الوجوه؟ الظاهر: الثاني ومن ثم لا يكفر أحد من أهل القبلة،
وقد اختلف قول الشافعي فيما إذا نكح امرأتين وشرط فيهما الإسلام أو في إحداها النسب
أو الحرية، فاختلف هل يصح النكاح؟ والقول بالصحة هو الجديد الصحيح مأخذه أن المعقود
عليه معين لا يتبدل بالخلف في الصفة" انتهى كلام الإمام الزركشي.

فكل أحد من المسلمين يدرك معنى التوحيد من قوله ﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله﴾ . وأنه
لا شريك له في الألوهية.

وقد قرر الأئمة رضي الله عنهم أن عموم الأمة وبسطاءها ومنهم أهل الدعوة، قد جعل
الله تعالى الواجبات العينية في حقهم مما تتبادر الأفهام إلى معرفة معناه، من النصوص المتضمنة
شرائع الأحكام ودلائل التوحيد، وجعل الألفاظ المعيرة عن هذه الواجبات العينية مما يفيد معنى

واحداً جليلاً لا سواه، يُعلم منه أنه مراد الله تعالى، فلم يحوج الله تعالى الأمة في عمومها لتشقيقات النظر والمتكلمين، بل يسر على البسطاء واجبات دينهم، وجعلها معلومة لكل أحد بالضرورة..

وهو ما قرره الإمام السيوطي في الإتيان ج ٢ ص ٤٨٠ حيث قال رحمه الله: "وأما ما لا يعذر أحد بجهله فهو ما تتبادر الأفهام إلى معرفة معناه من النصوص المتضمنة شرائع الأحكام ودلائل التوحيد وكل لفظ أفاد معنى واحداً جليلاً يعلم أنه مراد الله تعالى فهذا القسم لا يلتبس تأويله إذ كل أحد يدرك معنى التوحيد من قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وأنه لا شريك له في الإلهية، وإن لم يعلم أن "لا" موضوعة في اللغة للنفي، و"إلا" للإثبات، وأن مقتضى هذه الكلمة الحصر، ويعلم كل أحد بالضرورة أن مقتضى قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ونحوها من الأوامر طلب إيجاب المأمور به، وإن لم يعلم أن صيغة "افعل" للوجوب، فما كان من هذا القسم لا يعذر أحد يدعي الجهل بمعاني ألفاظه لأنها معلومة لكل أحد بالضرورة" انتهى.

وقد أورد الإمام القرطبي في تفسيره ج ١٦ ص ٢٤١ عن الإمام الماوردي أن تفسير الأمر بالعلم في هذه الآية على ثلاثة أوجه، وهي تأكيد على علم النبي ﷺ بربه لا أنه طلب من الرسول ﷺ أن يتعلم كما يظن البعض...

فقال رحمه الله تعالى:

"قوله تعالى: ﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله﴾ قال الماوردي: وفيه وإن كان الرسول عالماً بالله ثلاثة أوجه: يعني اعلم أن الله أعلمك أن لا إله إلا الله.

الثاني: ما علمته استدلالاً فاعلمه خيراً يقيناً.

الثالث: يعني فاذا ذكر أن لا إله إلا الله فعبر عن الذكر بالعلم لحدوثه عنه" انتهى.

وفي تفسير الجلالين ج ١ ص ٦٧٥ ذهب الإمام السيوطي في تفسير الأمر بالعلم في هذه آية، بالثبات على علمه صلى الله عليه وسلم بربه وهو العلم النافع حيث قال رحمه الله: وعلم أنه لا إله إلا الله "أي دم يا محمد على علمك بذلك النافع في القيامة" انتهى.

وفي تفسير أبي السعود ج ٨ ص ٩٧ بين المقصود من الأمر بالعلم في هذه الآية نكرمة حيث قال: ﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله﴾ أي إذا علمت أن مدار السعادة هو التوحيد والطاعة ومناط الشقاوة هو الإشرak والعصيان فاثبت على ما أنت عليه من العلم بالوحدانية والعمل بموجبه" انتهى.

والسؤال المتبادر الآن إلى الذهن هل المنفي في لا إله إلا الله المعبود بحق أم المعبود بباطل؟

والجواب على ذلك ما ورد في تحفة الحبيب على شرح الخطيب ج ١ حيث قال رحمه الله تعالى:

"فإن قلت: هل المنفي في لا إله إلا الله المعبود بحق أو المعبود بباطل؟ قلت: وقع في ذلك نزاع، والحق أن المنفي إنما يتسلط على الآلهة المعبودة بحق، لا الآلهة المعبودة بباطل، لأن المعبود بباطل له وجود في الخارج ووجود في ذهن المؤمن، بوصف كونه باطلا، ووجود في ذهن الكافر بوصف كونه حقا، فهو لوجوده في الخارج لا يصح نفيه، لأن الذوات لا تنفي، وكذا من حيث وجوده في ذهن المؤمن أي من حيث كونه معبودًا بباطل لا يُنْفَى، إذ كونه معبودًا بباطل أمر حق لا يصح نفيه، وإلا كان كذبًا، وإنما ينفي من حيث وجوده في ذهن الكافر، بوصف كونه معبودًا بحق، فالمعبودات الباطلة لم تُنْفَ إلا من حيث كونها معبودة بحق، فلم يُنْفَ في لا إله إلا الله إلا المعبود بحق غير الله تعالى" انتهى.

فمحال أن يُعلم النبي ﷺ أمته الاستنجاء ولا يعلمهم التوحيد، وقد بين الإمام مالك رضي الله عنه حقيقة التوحيد المقصود، وأنه هو ما عُصم به الدم والمال على ما أورده الإمام السيوطي في الحاوي للفتاوى ج ٢ ص ١٢٩. حيث قال رحمه الله: "روينا بإسناد صحيح من طريق المزني أن رجلاً سأل عن شيء من الكلام فقال: إني أكره هذا بل أنهى عنه كما أنهى عنه الشافعي فلقد سمعت الشافعي يقول: سئل مالك عن الكلام والتوحيد فقال مالك محال أن نظن بالنبي ﷺ أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد والتوحيد ما قاله النبي ﷺ: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" ^(١) فما عصم به الدم والمال حقيقة التوحيد" هذا جواب الإمام مالك رضي الله عنه عن هذا السؤال وبه أجبت " انتهى كلام الإمام السيوطي.

ونحن نتوقف على ما توقف عليه أئمتنا، ونكره ما كرهوا، ونعتقد أن من شدد في هذا الباب قد ضيق الواسع على عموم وبسطاء المسلمين، خلافاً لما هو الثابت من سنة سيد المرسلين في ذلك، حيث كان فيها التيسير والتسهيل في هذا الباب والتي أثبت فيها النبي ﷺ بقول [لا إله إلا الله] عصمة المال والدم، وجعلها متضمنة لحقيقة التوحيد، وهو ما أفق به إمام دار المحجة الإمام مالك في النص السابق عنه، دون الحاجة لاصطلاحات النظائر، رفعاً للحرَج عن العامة وإثباتاً لإيمان الكافة من بسطاء المسلمين، حيث أن عوام الأمة مؤمنون بمجرد اعتقاد الحق جزماً، من غير شك وتزلزل، ولا يلزمهم اصطلاحات ومقدمات المتكلمين، ومن أوجب ذلك عليهم وشدد في ذلك فقد ضيق الواسع وعسرّ اليسير، هذا مع زيادة التأكيد على أن الإيمان هو أول الواجبات، وهو قبل العلم وقبل القول والعمل؛ والذي ليس من شروط صحته، أهلية البحث والنظر والاستدلال، بل هو متقدم عليها، لكون أكثر المسلمين لا يعرفون حقيقة النظر والبحث والاستدلال، فلو قلنا أن أول الواجبات العلم والمعرفة والنظر، لأدى ذلك إلى إخراج الجم الغفير من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وألا يدخل

حجة لا العدد القليل، من المتكلمين وآحاد الناس، وهذا ضعيف بعيد، لأن النبي صلى الله عليه
سقط قطع بأن أكثر أهل الجنة أئمة، وهو ما سبق أن سقنا نصوص أئمة الدين بالتفصيل عليه
سقط الله تعالى أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا إتباعه، ويلهمنا الصواب في القول والعمل إنه ولي
تمت والقادر عليه آمين.

الْعِلْمُ الْوَاجِبُ
مَا هُوَ ؟

أعظم عبادة بين يدي الله عز وجل هو الدعوة لحقيقة الكلمة "لا إله إلا الله" التي بها نتحصل على جهد الكلمة في حياتنا بالحقيقة، والتي بها يُقام نظام العبادة في العالم كله، فلا معبود بحق إلا الله، ولا مخصوص بغاية الخضوع والخشوع بحجة إلا هو سبحانه، فكما أن القطرة من الماء لا تستطيع أن تُغرق أحدًا، فلا يستطيع البحر بقوة وجبروته أن يُغرق أيضًا إلا بإذن الله تعالى...

والمقصود الأعظم من عمل الدعوة أن تتحقق فينا وفي عموم أمة النبي صلى الله عليه وسلم وسائر البشرية هذه الآية ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ .

أي أن توافق عقيدتنا عقيدته صلى الله عليه وسلم، وعبادتنا عبادته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أسوة للبشرية عامة إلى يوم القيامة...

وكل الحياة تقاس بحياته صلى الله عليه وسلم ما بقي الليل والنهار، فمن كانت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم حاضرة معه في الدنيا، ويحيا بها، فازلفوز الأبدي، وحصل على النعيم الدائم، وكان في الصحبة والقرب والمرافقة ﴿وَحَسُنَ أَوْلَئِكَ رَفِيقًا﴾ .

والله تعالى أعطانا هذه الحياة القصيرة للتمرين والتدريب على حياته صلى الله عليه وسلم، لأنها المثال الذي ارتضاه الله تعالى من جميع الخلق ليعرفوه من خلاله، ويعبدوه كما يحب، ويعظموه كما ينبغي للجلال وجهه وعظيم سلطانه...

كثير من الناس أتوا ورحلوا من هذه الحياة الدنيا، ولم يتعرفوا على سُنَّة واحدة من سُنن النبي صلى الله عليه وسلم المعظَّمة، بل لم يوجهوا نظرهم ولو مرة واحدة لحياته الزكية الشريفة، حتى الإرادات والمقاصد شردت بعيداً عن غايات رسالته وأساس بعثته....

وبدون أي استثناء فأعظم ما ينتظر أي إنسان هو مصير آخرته، لأنه لا بد لكل أحد من الخروج إلى هذه الدار الآخرة، المؤمن والكافر، والأبيض والأسود، والعربي والأعجمي، فكل هؤلاء توزن حياتهم بمقدار ما فيها من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضاً خروج الروح من الجسد عند الموت وراحتها في هذا الوقت، وفي القبر والحشر والميزان والصراط حسب موافقة حياتها لحياته صلى الله عليه وسلم، وحسب صلتها مع هذه الحياة...

فمن وصل حياته في الدنيا بحياة سيد البشرية صلى الله عليه وسلم، وصلته الملائكة عند الموت وتزلت عليه تثبته وتبشره وتحسن قوله في الدعوة إلى ربه ومولاه ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ (٣٠) نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ (٣١) نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ (٣٢) وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝

ولكن كيف تأتي الموافقة منا لحياة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة
 عينا؟ الله عز وجل أمرنا في ذلك باتخاذ الأسباب، فكما أن للماديات أسباباً،
 كذلك للدين والروحانيات أسباب، وإذا أردنا مطابقة حياتنا لحياة النبي صلى الله
 عليه وسلم، فما علينا إلا أن نبدأ بما بدأ به رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأنعب
 اسمه الزكية وكاد يقتلها من أجله، وهو الحرص على هداية الناس ودعوتهم إلى
 الله تعالى، وطلب نجاحهم في الدنيا والآخرة، وبذل كل غال ونفيس لهذا المقصود،
 حتى وإن كانت النفس ﴿ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ ﴾ ﴿ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ
 نَفْسَكَ إِلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾

ثلاثة عشر عاماً في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم على هذا المقصود،
 وأتبعها بعشرة أعوام في المدينة حتى هدى الله تعالى به أعيناً عمياء، وأسمع به آذاناً
 صُمًا، وأخرج بدينه ودعوته عموم الإنسانية من الظلمات إلى النور...

وما زالت هذه النيات والمقاصد تنتظر أصحابها، ليحملوها إلى يوم القيامة إلى
 سائر البشرية، ولتحقق قيام هذه الأمة المحبوبة على مقصد وجودها، وأساس
 بعثتها، ولتطابق حياتها بحياة نبيها وحبیبها وقدوتها صلى الله عليه وسلم..

ولما كان العلم شريفاً في ذاته، عظيماً في مقداره، أعز الله سبحانه أهله
 وحملته، ورفع درجاتهم ورتبتهم، فجعلهم بسببه قرناء للسفرة المقربين، ملائكته
 الكرماء المطهرين، فقال عز من قائل: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ
 وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾ [آل عمران: ١٨] فأضاف الفضل والتشريف
 للملائكة بإضافتهم إليه سبحانه، وأضاف التكریم للعلماء عندما قرنهم بملائكته

وأصفيائه ، ومن أجل هذه الأهمية القصوى لتعاليم الدين ، سعت الأقدام لتشق طريقها إليه ، وقامت السواعد لرفع راياته وأعلامه ، فهو منار السبيل ، والأثر الجميل في الدنيا والآخرة ، وقد قال النبي ﷺ « طلب العلم فريضة على كل مسلم ».

ولكن ما هو المقصود بهذا العلم الذي هو فريضة ؟ وهل ينطبق على أي علم؟ أم هو علم موصوف على الخصوص ؟! وهل اتفق السابقون من الأئمة الأعلام في توصيف هذا العلم على قول واحد ؟ أم اجتهدوا واختلفوا فيه على أقوال ؟

الذي يتحققه الناظر في أقوالهم والمتابع لاجتهاداتهم وترجيحهم ، أن هذا العلم الواجب تعددت فيه أقوالهم ، وتنوعت حوله فتواهم ، إلا أن إماماً جليلاً من أئمة الدين ، كفانا مؤنة النظر والترجيح ، والتمحيص والتصحيح ، فجمع لنا أقوالهم ثم انتخب من بينها الراجح الصحيح ، في العلم الواجب الصريح المستعين على كل مسلم...

هذا العالم هو حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى حيث ذكر اختلاف العلماء في هذا العلم ، الذي هو فرض عين وذكر محصل كلامهم فيه ، ثم قام بترجيح القول الظاهر الصحيح ، فقال رحمه الله تعالى في الأحياء ج ١ ص ٢٠ تحت عنوان بيان العلم الذي هو فرض عين: « واختلف الناس في العلم الذي هو فرض على كل مسلم فتفرقوا فيه أكثر من عشرين فرقة ولا نطيل بنقل التفصيل ولكن حاصله أن كل فريق نزل الوجوب على العلم الذي هو بصدده فقال المتكلمون هو علم الكلام إذ به يدرك التوحيد ويعلم به ذات الله سبحانه

عنه وقال الفقهاء هو علم الفقه إذ به تُعرف العبادات والحلال والحرام وما حُرِّد من المعاملات وما يحل وعنوا به ما يحتاج إليه الآحاد دون الوقائع النادرة، فإن المفسرون والمحدثون هو علم الكتاب والسنة إذ بهما يتوصل إلى العلوم كسب. وقال المتصوفة المراد به هذا العلم فقال بعضهم هو علم العبد بحاله ومقدمه من الله عز وجل وقال بعضهم هو العلم بالإخلاص وآفات النفوس وتمييز لمة الملك من لمة الشيطان، وقال بعضهم هو علم الباطن وذلك يجب على قوام مخصوصين هم أهل ذلك وصرفوا اللفظ عن عمومهم، وقال أبو طالب مكي هو العلم بما يتضمنه الحديث الذي فيه مباني الإسلام وهو قوله صلى الله عليه وسلم « بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله... »^(١) إلى آخر حديث لأن الواجب هذه الخمس فيجب العلم بكيفية العمل فيها وبكيفية (لوجوب) انتهى.

ثم شرع الإمام الغزالي في بيان علم المعاملة التي كُلف العبد العاقل العمل بها فقال رضي الله عنه ج ١ ص ٢١: « والمعاملة التي كُلف العبد العاقل العمل بها ثلاثة: اعتقاد وفعل وترك فإذا بلغ الرجل العاقل بالاحتلام أو السن ضحوة نهار مثلاً فأول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة وفهم معناهما وهو قول لا إله إلا الله محمد رسول الله وليس يجب عليه أن يُحصّل كشف ذلك لنفسه بالنظر والبحث وتحرير الأدلة بل يكفيه أن يُصدق به ويعتقده جزئاً من غير اختلاج ريب واضطراب نفس وذلك قد يحصل بمجرد التقليد والسماع من غير بحث ولا برهان

(١) صحيح البخاري ج (٨)، صحيح مسلم ج (١٢٠).

« إذا اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجلاف العرب بالتصديق والإقرار من غير تعلم دليل »^(١) فإذا فعل ذلك فقد أدى واجب الوقت وكان العلم الذي هو فرض عين عليه في الوقت تعلم الكلمتين وفهماها ليس يلزمه أمر وراء هذا في الوقت بدليل أنه لو مات عقيب ذلك مات مطيعاً لله عز وجل غير عاص له وإنما يجب غير ذلك بعوارض تعرض وليس ذلك ضرورياً في حق كل شخص بل يتصور الانفكاك عنها وتلك العوارض إما أن تكون في الفعل وإما في الترك وأما في الاعتقاد. وأما الفعل فبأن يعيش من ضحوة نهاره إلى وقت الظهر فيتحدد عليه بدخول وقت الظهر تعلم الطهارة والصلاة فإن كان صحيحاً وكان بحيث لو صبر إلى وقت زوال الشمس لم يتمكن من تمام التعلم والعمل في الوقت بل يخرج الوقت لو اشتغل بالتعلم فلا يبعد أن يقال الظاهر بقاؤه فيجب عليه تقديم التعلم على الوقت، ويحتمل أن يقال وجوب العلم الذي هو شرط العمل بعد وجوب العمل فلا يجب قبل الزوال وهكذا في بقية الصلوات فإن عاش إلى رمضان تجدد بسببه وجوب تعلم الصوم وهو أن يعلم أن وقته من الصبح إلى غروب الشمس وأن الواجب فيه النية والإمساك عن الأكل والشرب والوقاع وأن ذلك يتمادى إلى رؤية الهلال أو شاهدين فإن تجدد له مال أو كان له مال عند بلوغه لزمه تعلم ما يجب عليه من الزكاة ولكن لا يلزمه في الحال إنما يلزمه عند تمام الحول من وقت الإسلام فإن لم يملك إلا الإبل لم يلزمه إلا تعلم زكاة الإبل وكذلك في سائر الأصناف فإذا دخل في أشهر الحج فلا يلزمه المبادرة إلى علم

(١) قال الحافظ العراقي حديث اكتفى رسول الله من أجلاف العرب بالتصديق والإقرار من غير تعلم دليل مشهور في كتب السير والحديث فعند مسلم قصة ضمام بن ثعلبة.

حج مع أن فعله على التراخي فلا يكون تعلمه على الفور ولكن ينبغي لعلماء
 الإسلام أن ينبهوه على أن الحج فرض على التراخي على كل من ملك الزاد
 . راحلة إذا كان هو مالكاً حتى ربما يرى الحزم لنفسه في المبادرة فعند ذلك إذا
 عزم عليه لزمه تعلم كيفية الحج ولم يلزمه إلا تعلم أركانه وواجباته دون نوافله
 . ففعل ذلك نفل فعلمه أيضاً نفل فلا يكون تعلمه فرض عين وفي تحريم
 سكوت عن التنبيه على وجوب أصل الحج في الحال نظر يليق بالفقه وهكذا
 تدريج في علم سائر الأفعال التي هي فرض عين. وأما التروك فيجب تعلم علم
 ذلك بحسب ما يتحدد من الحال وذلك يختلف بحال الشخص إذ لا يجب على
 لأبكم تعلم ما يحرم من الكلام ولا على الأعمى تعلم ما يحرم من النظر ولا على
 بدوي تعلم ما يحرم الجلوس فيه من المساكن فذلك أيضاً واجب بحسب ما
 يقتضيه الحال فما يعلم أنه يتفك عنه لا يجب تعلمه وما هو ملابس له يجب تنبيهه
 عليه كما لو كان عند الإسلام لباساً للحرير أو جالساً في الغصب أو ناظراً إلى
 غير ذي محرم فيجب تعريفه بذلك وما ليس ملابساً له ولكنه بصدد التعرض له
 على القرب كالأكل والشرب فيجب تعليمه حتى إذا كان في بلد يتعاطى فيه
 شرب الخمر وأكل لحم الخنزير فيجب تعليمه ذلك وتنبيهه عليه وما وجب تعليمه
 وجب عليه تعلمه. وأما الاعتقادات وأعمال القلوب فيجب علمها بحسب
 الخواطر فإن خطر له شك في المعاني التي تدل عليها كلمتا الشهادة فيجب عليه
 تعلم ما يتوصل به إلى إزالة الشك فإن لم يخطر له ذلك ومات قبل أن يعتقد أن
 كلام الله سبحانه قديم وأنه مرثي وأنه ليس محلاً للحوادث إلى غير ذلك مما يذكر
 في المعتقدات فقد مات على الإسلام إجماعاً ولكن هذه الخواطر الموجبة

للاعتقادات بعضها يخطر بالطبع وبعضها يخطر بالسمع من أهل البلد فإن كان في بلد شاع فيه الكلام وتناطق الناس بالبدع فينبغي أن يصاب في أول بلوغه عنها بتلقين الحق فإنه لو ألقى إليه الباطل لوجبت إزالته عن قلبه وربما عسر ذلك، كما أنه لو كان هذا المسلم تاجرا وقد شاع في البلد معاملة الربا وجب عليه تعلم الحذر من الربا وهذا هو الحق في العلم الذي هو فرض عين ومعناه العلم بكيفية العمل الواجب فمن علم العلم الواجب ووقت وجوبه فقد علم العلم الذي هو فرض عين « انتهى.

ثم قال رحمه الله تعالى في ج ١ ص ٢٢ وهو يبين الأشياء التي هي من تنمة كلمتي الشهادة: « وما ينبغي أن يبادر في إلقائه إليه إذا لم يكن قد انتقل عن ملة إلى ملة أخرى الإيمان بالجنة والنار والحشر والنشر حتى يؤمن به ويصدق وهو من تنمة كلمتي الشهادة فإنه بعد التصديق بكونه عليه السلام رسولا ينبغي أن يفهم الرسالة التي هو مبلغها وهو أن من أطاع الله ورسوله فله الجنة ومن عصاها فله النار فإذا انتهت لهذا التدريج علمت أن المذهب الحق هو هذا، وتحققت أن كل عبد هو في مجاري أحواله في يومه وليلته لا يخلو من وقائع في عباداته ومعاملاته عن تجدد لوازم عليه فيلزمه السؤال عن كل ما يقع له من النوادر ويلزمه المبادرة إلى تعلم ما يتوقع وقوعه على القرب غالبًا فإذا تبين أنه عليه الصلاة والسلام إنما أراد بالعلم المعرف بالألف واللام في قوله صلى الله عليه وسلم « طلب العلم

«حجة على كل مسلم»^(١) علم العمل الذي هو مشهور الوجوب على المسلمين
من فقد اتضح وجه التدرج ووقت وجوبه والله أعلم» انتهى ملخصاً

قول: فتحصل من كلامه رحمه الله تعالى أن العلم الواجب هو علم العمل
الذي هو مشهور الوجوب، وهو الذي يتوقع وقوعه على القرب غالباً وهو
مشهور المعروف بعلم الحال، فلا يفترض على كل مسلم فرض عين طلب
كل علم، أو أي علم، وإنما يفترض عليه طلب علم ما يقع له في حاله، في أي
وقت من ليل أو نهار على مدار الأربع وعشرين ساعة، أما ما زاد على ذلك
فهو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي...

وقد بين الإمام الغزالي هذا العلم، الذي هو فرض كفاية، وتعلقه بالعلوم
شرعية وإليك كلامه رحمه الله تعالى مختصراً كما في الإحياء ج ١ ص ٢٣) وأما
عموم الشرعية وهي المقصودة بالبيان: فهي محمودة كلها ولكن قد يلتبس بها ما
يصلح أن يكون مذمومة فتنقسم إلى المحمودة والمذمومة.

أما المحمودة فلها أصول وفروع ومقدمات ومتممات وهي أربعة أضرب:
ضرب الأول الأصول: وهي أربعة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه السلام
 واجماع الأمة وآثار الصحابة والاجماع أصل من حيث أنه يدل على السنة فهو
أصل في الدرجة الثالثة وكذا الأثر فإنه أيضاً يدل على السنة لأن الصحابة رضي

(١) سنن ابن ماجه ح (٢٢٤)، شعب الإيمان ح (١٦٦٥) قال الإمام السيوطي سئل الشيخ محيي الدين
النووي عن هذا الحديث فقال بأنه ضعيف أي سنداً وإن كان صحيحاً أي معنى، وقال تلميذه
جمال الدين المزي: هذا الحديث روي من طرق تبلغ رتبة الحسن.

الله عنهم قد شاهدوا الوحي والتزيل وأدركوا بقرائن الأحوال ما غاب عن غيرهم عيانه وربما لاحتيط العبارات بما أدرك بالقرائن فمن هذا الوجه رأى العلماء الاقتداء بهم والتمسك بآثارهم وذلك بشرط مخصوص على وجه مخصوص عند من يراه ولا يليق ببيانه بهذا الفن.

الضرب الثاني الفروع: وهو ما فهم من هذه الأصول لا بموجب ألفاظها بل بمعاني تنبه لها العقول فاتسع بسببها الفهم حتى فهم من اللفظ الملفوظ به غيره كما فهم من قوله عليه السلام "لا يقضى القاضى وهو غضبان" أنه لا يقضى إذا كان حاقنا أو جائعا أو متألما بمرض وهذا على ضربين: أحدهما يتعلق بمصالح الدنيا ويحويه كتب الفقه والمتكفل به الفقهاء. والثاني ما يتعلق بمصالح الآخرة وهو علم أحوال القلب وأخلاقه الحمودة والمذمومة وما هو مرضى عند الله تعالى وما هو مكروه.

والضرب الثالث المقدمات: وهى التى تجرى منه مجرى الآلات كعلم اللغة والنحو فانهما آلة لعلم كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وليست اللغة والنحو من العلوم الشرعية فى أنفسهما ولكن يلزم الخوض فيهما بسبب الشرع إذ جاءت هذه الشريعة بلغة العرب وكل شريعة لاتظهر الا بلغة فيصير تعلم تلك اللغة آلة ومن الآلات علم كتابة الخط.

الضرب الرابع المتممات: وذلك فى علم القرآن فانه ينقسم إلى مايتعلق باللفظ كتعلم القراءات ومخارج الحروف، وإلى مايتعلق بالمعنى كالتفسير فان اعتماده أيضا على النقل إذ اللغة بمجرد ما لاتستقل به، وإلى ما يتعلق بأحكامه كمعرفة

- ح - والمنسوخ والعام والخاص والنص والظاهر وكيفيه استعمال البعض منه مع
 بعض وهو العلم الذى يسمى اصول الفقه ويتناول السنه ايضا. وأما المتممات في
 - د - والأخبار فالعلم بالرجال وأسمائهم وأنسابهم وأسماء الصحابة وصفاتهم
 - هـ - العدالة في الرواة والعلم بأحوالهم ليميز الضعيف عن القوي والعلم
 - و - بهم ليميز المرسل عن المسند وكذلك ما يتعلق به فهذه هي العلوم الشرعية
 - ز - بمحمودة بل كلها من فروض الكفايات). انتهى باختصار كلام الامام الغزالي
 ثم بين رحمه الله تعالى كيفية التدريج في تعلم فروض الكفايات حيث قال في
 - ح - ٤: (وإن تفرغت من نفسك وتطهيرها وقدرت على ترك ظاهر الإثم وباطنه
 - د - ذلك ديدنا لك وعادة متيسرة فيك وما أبعد ذلك منك فاشتغل بفروض
 - هـ - الكفايات وراع التدريج فيها فابتدئ بكتاب الله تعالى ثم بسنة رسوله صلى الله عليه
 - و - سلم ثم بعلم التفسير وسائر علوم القرآن من علم الناسخ والمنسوخ والمفصول
 - ز - موصول والمحكم والمتشابه وكذلك في السنة ثم اشتغل بالفروع وهو علم المذهب
 - ح - من علم الفقه دون الخلاف ثم بأصول الفقه وهكذا إلى بقية العلوم على ما يتسع له
 - د - عمر ويساعد فيه الوقت ولا تستغرق عمرك في فن واحد منها طلباً للاستقصاء فإن
 - هـ - علم كثير والعمر قصير وهذه العلوم آلات ومقدمات وليست مطلوبة لعينها بل
 - و - غيرها وكل ما يطلب لغيره فلا ينبغي أن ينسى فيه المطلوب ويستكثر منه فاقصر من
 - ز - سائر علم اللغة على ما تفهم منه كلام العرب وتنطق به ومن غريبه على غريب
 - ح - قرآن وغريب الحديث ودع التعمق فيه واقتصر من النحو على ما يتعلق بالكتاب
 - د - والسنه » انتهى

أقول : ولنتابع الكلام على العلم الواجب المفروض ما هو ؟..

واليك ما قرره الإمام برهان الإسلام الزرنوجي (تلميذ صاحب الهداية) في كتابه القيم تعليم المتعلم طريق التعلم ص ٤ حيث قال رحمه الله تعالى :
(فصل: في ماهية العلم والفقه وفضله).

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » اعلم أنه لا يفترض على كل مسلم طلب كل علم ، وإنما يفترض عليه طلب علم الحال.

فإنه يقال: أفضل العلم علم الحال ، وأفضل العمل حفظ الحال. ويفترض على المسلم طلب علم ما يقع له في حاله في أي حال كان ، فإنه لا بد له من الصلاة فيفترض عليه علم ما يقع في صلاته، بقدر ما يؤدي به فرض الصلاة ويجب عليه بقدر ما يؤدي به الواجب، لأن ما يتوسل به إلى إقامة الفرض يكون فرضاً، وما يتوسل به إلى إقامة الواجب يكون واجباً. وكذلك في الصوم والزكاة، إن كان له مال والحج إن وجب عليه وكذلك في البيوع إن كان يتجر.

قيل لمحمد بن الحسن رحمه الله: ألا تصنف كتاباً في الزهد ؟

قال: صنفت كتاباً في البيوع! يعني الزاهد هو من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات، وكذلك في سائر المعاملات والحرف. وكل من اشتغل بشيء منها يفترض عليه علم التحرز عن الحرام فيه ، وكذلك يفترض عليه علم أحوال القلب: من التوكل ، والإنابة ، والخشية ، والرضا ، فإنه واقع في جميع الأحوال.

وشرف العلم لا يخفي على أحد إذ هو المختص بالإنسانية لأنه جميع الخصال
 -رى العلم يشترك فيها الإنسان ، وسائر الحيوانات كالشجاعة ، والجراءة
 قوة، والجور ، والشفقة وغيرها سوى العلم ، وبه أظهر الله تعالى فضل آدم
 عليه السلام على الملائكة وأمرهم بالسجود له وإنما شرف العلم لكونه وسيلة إلى
 تنفري التي يستحق بها المرء الكرامة عند الله تعالى والسعادة الأبدية ، كما قيل
 محمد بن الحسن بن عبد الله رحمه الله عليه:

تعلم فإن العلم زين لأهله	وفضل وعنوان لكل الخامد
وكن مستفيدا كل يوم زيادة	من العلم واسبح في بحور الفوائد
تفقه فإن الفقه أفضل قائد	إلى البر والتقوى وأعدل قاصد
هو العلم الهادي إلى سنن الهدى	هو الحصن ينجي من جميع الشدائد
فإن فقيها واحدا متورعا	أشد على الشيطان من ألف عابد

وكذلك في سائر الأخلاق نحو: الجود والبخل ، والجبن ، والجراءة والتكبر ،
 والتواضع ، والعفة ، والإسراف والتقتير وغيرها فإن الكبر والبخل والجبن
 والإسراف حرام ، ولا يمكن التحرز عنها إلا بعلمها وعلم ما يضادها.

فيفترض على كل إنسان علمها، وقد صنف السيد الإمام الأجل الشهيد
 ناصر الدين أبو القاسم كتاباً في الأخلاق ونعم ما صنف فيجب على كل مسلم
 حفظها. وأما حفظ ما يقع في بعض الأحيان ففرض على سبيل الكفاية ، إذا قام
 به البعض في البلدة سقط عن الباقيين ، فإن لم يكن في البلدة من يقوم به اشتركوا
 جميعاً في المأثم ، فيجب على الإمام أن يأمرهم بذلك ، ويحبر أهل البلدة عليه وقد
 قيل: إن علم ما يقع في نفسه في جميع الأحوال هو بمنزلة الطعام لا بد لكل واحد

منه ، وعلم ما يقع في بعض الأحيان بمثلة الدواء يحتاج إليه حين المرض فقط ، وعلم النجوم بمثلة المرض فتعلمه حرام لأنه يضر ولا ينفع ، والهرب من قضاء الله تعالى وقدره غير ممكن فينبغي لكل مسلم أن يشتغل في جميع أوقاته بذكر الله تعالى والدعاء والتضرع وقراءة القرآن والصدقات الدافعة للبلاء ، ويسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة ، ليصونه الله تعالى عن البلاء والآفات فإن من رزق الدعاء لم يحرم الإجابة ، فإن كان البلاء مقدرًا يصبه لا محالة لكن يسره الله عليه ، ويرزقه الصبر ببركة الدعاء.

اللهم إلا إذا تعلم من النجوم قدر ما يعرف به القبلة وأوقات الصلاة فيجوز ذلك.

وأما تعلم علم الطب: فيجوز لأنه سبب من الأسباب ، فيجوز تعلمه كسائر الأسباب ، وقد تداوى عليه الصلاة والسلام ، وقد حكى عن الشافعي رحمه الله عليه أنه قال: العلم علمان: علم الفقه للأديان ، وعلم الطب للأبدان وما وراء ذلك بلغة مجلس.

وأما تفسير العلم فهو صفة يتجلى بها لمن قامت هي به المذكور كما هو. والفقه: معرفة دقائق العلم مع نوع علاج. قال أبو حنيفة رحمه الله عليه: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. وقال: ما العلم إلا العمل به ، والعمل به ترك العاجل للأجل. فينبغي للإنسان ألا يغفل عن نفسه ، وما ينفعها وما يضرها في أولها وآخرها فيستجلب ما ينفعها ويجتنب ما يضرها كي لا يكون عقله وعلمه حجة عليه فيزداد عقوبة نعوذ بالله من سخطه وعقابه (انتهى).

قوله: فالعلم الواجب على كل أحد من العامة هو أن يعرف ما يجب عليه
وما يحرم عليه ، لا أن يعرف كل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ،
وما نهى عنه ، وكل ما أخبر به فإن ذلك يتعسر عليه ، فمن لا مال له لا
حسب عليه أن يعرف الأمر المفصل الواجب في الزكاة ، وكذلك من لم يملك الزاد
لا حيلة لا يجب عليه معرفة المناسك على التفصيل ، فتحصل من ذلك أنه قد
حسب من الإيمان تصديقاً وعملاً على أشخاص ما لا يجب على آخرين...

وهو ما أورده الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج ٧ ص ١٩٦ فقال رحمه
الله: «وهؤلاء غلطوا من وجوه (أحدها): ظنهم أن الإيمان الذي فرضه الله على
عباد متمثل في حق العباد وأن الإيمان الذي يجب على شخص يجب مثله على
كل شخص ، وليس الأمر كذلك فإن أتباع الأنبياء المتقدمين أوجب الله عليهم
من الإيمان ما لم يوجب على أمة محمد وأوجب على أمة محمد من الإيمان ما لم
يوجب على غيرهم ، والإيمان الذي كان يجب قبل نزول جميع القرآن ، ليس هو
مثل الإيمان الذي يجب بعد نزول القرآن ، والإيمان الذي يجب على من عرف ما
أخبر به الرسول مفصلاً ، ليس مثل الإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به
محضاً فإنه لا بد في الإيمان من تصديق الرسول في كل ما أخبر لكن من صدق
رسول ومات عقب ذلك لم يجب عليه من الإيمان غير ذلك ، وأما من بلغه القرآن
والأحاديث ، وما فيهما من الأخبار والأوامر المفصلة فيجب عليه من التصديق
مفصل بخبر خبر ، وأمر أمر ما لا يجب على من لم يجب عليه إلا الإيمان المحمل
لنوته قبل أن يبلغه شيء آخر.

« وأيضًا » لو قُدِّر أنه عاش فلا يجب على كل واحد من العامة أن يعرف كل ما أمر به الرسول وكل ما نهى عنه وكل ما أخبر به. بل إنما عليه أن يعرف ما يجب عليه هو وما يحرم عليه ، فمن لا مال له لا يجب عليه أن يعرف أمره المفصل في الزكاة ومن لا استطاعة له على الحج ، ليس عليه أن يعرف أمره المفصل بالمناسك ، ومن لم يتزوج ليس عليه أن يعرف ما وجب للزوجة. فصار يجب من الإيمان تصديقًا وعملاً على أشخاص ما لا يجب على آخرين » انتهى كلام الإمام ابن تيمية.

وها هو الإمام ابن تيمية أيضًا يؤكد ما سبق في مجموع الفتاوى ج ٣ ص ٣٢٨.

حيث قال رحمة الله عليه وهو يرد على استفسار السائل عن العلم الواجب.

(« وأما قوله: ما الذي يجب عليه علمه ، فهذا أيضًا يتنوع فإنه يجب على كل مكلف أن يعلم ما أمر الله به ، فيعلم ما أمر بالإيمان به ، وما أمر بعلمه بحيث لو كان له ما تجب فيه الزكاة لوجب عليه تعلم علم الزكاة ، ولو كان له ما يحجب به لوجب عليه تعلم علم الحج ، وكذلك أمثال ذلك!

ويجب على عموم الأمة علم جميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث لا يضيع من العلم الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم أمته شيء وهو ما دل عليه الكتاب والسنة ، لكن القدر الزائد على ما يحتاج إليه المعين فرض على الكفاية: إذا قامت به طائفة سقط عن الباقي » انتهى كلام الإمام ابن تيمية.

تت: وعلم العمل الذي هو مشهور الوجوب والذي يتوقع وقوعه على
- غالبًا وهو المعروف بعلم الحال ، هو الذي أرشد إليه الإمام مالك عندما
- « ما تقول في طلب العلم ؟ فقال: حسن جميل ولكن انظر إلى الذي
- من حين تصبح إلى حين تمسي فالزمه ».

وفي تاريخ بغداد ج ٥ ص ٢٧: « سئل أحمد بن عطاء عن قول النبي صلى
له عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، فقال: علم الحال وعلم
يقت وعلم السر فمن جهل وقته وما عليه فقد جهل العلم الذي أمر به ».

من أجل هذا كان عمل الدعوة والخروج في سبيل الله لنشر فضائل الأعمال
في الأمة ، حتى يأتي في المسلمين الطلب لتعلم علم الدين في كل فرد منهم، كل
بحسبه، الكبير منهم والصغير، يشعرون بالحاجة للعلم والعلماء، كما يأتي
نفسهم الاستعداد للعمل به، والامتنال والتطبيق لكل ما يسمعون، فمقصود عمل
دعوة هو نشر جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن نكون سببًا في
مثال وانقياد الأمة لكامل الإسلام علميًا وعمليًا ، وهذا هو المقصود الحقيقي
عمل الدعوة، المتمثل في إحياء كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرًا
وباطنًا ، وأما صورة عمل الدعوة من تفريغ الأوقات والخروج في سبيل الله في
جماعات والتجول على عموم الناس، فهذا كله إنما هو وسيلة لتحقيق هذا
مقصود، وكما أن قيام المبلغين بتعليم وتلقين عوام الأمة وبسطائها الشهادتين ،
والوضوء والصلاة وسائر فرائض العين ، فهي كتعلم الألف والباء بالنسبة لمنهج
لدعوة الكامل ، لذلك كانت طريقة التعليم والتربية التي يتم تعميمها على بسطاء

الأمة في عمل الدعوة ، هي نفس الطريقة التي كانت سائدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي طريقة التلقين والتلقي، وعلى وفق هذه الطريقة كان تعلم جميع أحكام الدين وتعليمه، في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، والطرق والوسائل الأخرى التي استحدثت بعدها مثل التأليف والتصنيف ونشر الكتب وغيرها، إنما أحدثتها الحاجة والضرورة، فظن بعض الناس أنها هي الأصل . ونسوا فضل طريقة العهد النبوي، مع أنها هي الأصل والأساس لكل وسائل التعليم المعاصرة ، وهذه الطريقة يكون معها أبلغ الأثر، في نفوس العامة والبسطاء من الأمة...

فتعلم العلم أثناء الخروج هو على نوعين:

أولاً: التعليم العملي: حيث يتعلم الخارجون الجدد في سبيل الله تعالى، أحكام الشرع الواجبة عليهم على التعيين عملياً، من القدماء عن طريق المحاكاة والتقليد، حتى تستقر وتثبت في النفوس كل ذلك في فرائض العین المختلفة، مثل الوضوء والصلاة والطهارة والصوم والحج، وهذا معلوم تواتراً، أن معظم الجماعات التي تخرج في سبيل الله، تجعل عند الوضوء من يلاحظ القادمين من الخارج للوضوء، فإن كانوا لا يحسنونه، يقومون بتعليمهم الوضوء باللطف والحكمة، بقولهم دعنا نتوضأ كما كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ... كذلك كثيراً ما ترى أحد الدعاة جالساً بجوار آخر من القادمين من الخارج، يردد معه التشهد لأنه لا يحسن حفظه حتى يتقنه، أو الفاتحة أو غير ذلك من الواجبات الكثيرة، التي تنتقل من أهل الدعوة إلى عموم الأمة، عن طريق التلقي

سائر ومكثهم معهم في بيئة الخروج. كذلك يتم تعليم السنن والأذكار النبوية منس الترتيب، وعموم القربات التي تتخلل اليوم الكامل الذي يقضيه المسلم أثناء خروج، فيتعلم آداب الطعام والنوم وقراءة القرآن، كل ذلك عملياً كما كان صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك لأصحابه بقوله: «صلوا كما رأيتموني صلي»^(١) وقوله صلى الله عليه وسلم «ألا أي أصوم وأفطر، وأقوم، وأنام، وتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني»^(٢) وقوله صلى الله عليه وسلم توضعوا بسم الله»^(٣) ثم يشرع صلى الله عليه وسلم في بيان الوضوء أمامهم بدعوته صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يتعلموا منه مناسك الحج عملياً أثناء حجه معهم في حجة الوداع وذلك بقوله: «خذوا عني مناسككم»^(٤).

ثانياً: التعليم النظري: وهو على نوعين: أولاً: التعليم الجماعي عن طريق حقة التعليم اليومية التي تمتد لثلاث ساعات يومياً وهي على أربعة أقسام:

١ - تعليم القرآن الكريم بتصحيح الفاتحة والقراءة، للسور الأخيرة من القرآن، تقدر عشر سور وهي اللازمة للصلوات الخمس لكل مسلم حتى تصح صلاته بتقائها وتصحيحها، سواء أكان المتعلم عربياً أم أعجمياً وحاجة العجم لذلك شدة.

(١) صحيح البخاري ح (٦٠٥).

(٢) صحيح البخاري ح (٤٧٧٦)، صحيح مسلم ح (٣٤٦٩).

(٣) مسند أحمد ح (١٢٦٩٤)، سنن النسائي ح (٧٨)، سنن البيهقي الكبرى ح ١٩٤.

(٤) صحيح مسلم ح (٣١٩٧)، سنن البيهقي الكبرى ح (٩٣٠٧)، سنن النسائي ح (٣٠٦٢)، سنن

أبي داود ح (١٩٧٢).

٢- تعلم وقراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب النفيس "رياض الصالحين" للإمام النووي، في أبواب الفضائل والأخلاق والمعاملات والمعاملات، حتى يأتي في القلوب الشوق والرغبة للأعمال، وهو الكتاب الذي أوصى به الإمام الذهبي طالب العلم بقوله: "فعليك يا أخی بتدبر كتاب الله، ويأيدمان النظر في" الصحيحين"، و"سنن النسائي"، و"رياض النووى" و"أذكاره"، تفلح وتنجح" انتهى

٣- قراءة ومدارسة حياة الصحابة رضي الله عنهم في آخر اليوم، حتى ترتفع فينا الهمم لبذل الجهد والتضحية لنشر الدين، كما فعلوا هم ذلك رضي الله عنهم، وحتى نتقل مما نحن فيه الآن، من النسبة البسيطة في صفات الإيمان إلى ما كانوا عليه رضي الله عنهم من كمال الإيمان والتقوى، فمع ذكر جهودهم وتضحياتهم يظهر لنا أن كل ما نقوم به، بجوار ما بذلوه هو جهد متواضع قليل، فتأهل الهمم والعزائم، لمزيد من البذل والجهد والتضحية، تشبها بهم رضي الله عنهم.

٤- تعلم الصفات الستة التي كانت بأكملها عند الصحابة رضي الله عنهم، والتي بالسير عليها وإحيائها فينا، وفي أمة النبي صلى الله عليه وسلم يسهل علينا السير على أوامر الدين كلها، وهذه الصفات هي:

١ - تحقيق اليقين الصحيح على الكلمة الطيبة لا إله إلا الله وحسن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم.

٢- الصلاة ذات الخشوع والخضوع.

٣- العلم مع الذكر.

٤- إكرام المسلمين.

٥- تصحيح النية وإخلاصها لله تعالى.

٦- الخروج في سبيل الله والدعوة والتبليغ.

ثالثاً: التعليم الانفرادي:

وهذا في الوقت الذي لا يكون فيه أعمال جماعية أثناء الخروج ، ويكون بين حدد والقدماء، كتعلم الطهارة أو الصلاة أو قراءة القرآن ،انفراديا بين الجديد . تقدم، هذه باختصار طرق التعليم أثناء الخروج ، وهي نافعة مباركة لعموم . بسطاء الأمة ، حيث يستقيمون بها على الأحكام اللازمة في حقهم بيسر . سهولة، أما من أراد تحصيل الأحكام بالتفصيل، أو التوسع في التعليم، فيتم توجيهه إلى دروس العلم من المتخصصين من العلماء بعد العودة من الخروج...

فعمل الدعوة مبني على العلم ، والعلم ملك لله سبحانه وتعالى وقد أعطاه لعلماء، ولكن عمل الدعوة لعموم الأمة ، فإن كان أساسه العلم وهو عمل عموم الأمة وبسطائها، فهم لا يستغنون عن العلماء وفي نفس الوقت لا يحاولون أن يدعوا بأنهم كلهم علماء ،بل إذا سألهم أحد المسلمين، ولم يكن بينهم عالم، فهم يوجهونه لقصد وطلب العلماء وسؤالهم ولا يتخرجون من ذلك ، وعبارتهم مشهورة بين عموم الناس وهي قولهم « نسأل العلماء »، بخلاف غيرهم ممن خاض في هذا الأمر بغير أهلية للبحث أو النظر أو الاستدلال ، حتى تجرأ البعض فتصدى لمسائل الكفر والإيمان ؟ ونواقض الإسلام، وهو لا يحسن معرفة نواقض الوضوء! فإننا لله وإنا إليه راجعون..

وعصم الله تعالى أهل الدعوة في عمومهم من هذه الآفة ، وهي التقول على الله تعالى أو على رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم ، والتصدي للفتوى والمسائل بغير أهلية. فلزموا حدهم ولم يتجاوزوا قدرهم، ولو كان حالهم غير هذا لكننا أول المعترضين عليهم في ذلك، لما في الجراءة على الفتوى من غير المؤهلين من مفاسد عامة شاملة...

فإذا جاءت الرغبة للتعلم في نية أحد المبلغين أو الدعاة، فهذه رغبة محترمة وهي طلب العلم ، ولكن لا بد من التشاور مع أهل الاختصاص...

فقد لا يكون له صلاحية لذلك، وأهل الاختصاص عندما يتصل بهم طالب العلم ، يبدأون معه ببداية ونهاية، أما من يحضر هكذا في جلسات المساجد ، بدون منهج وتحقيق ودراسة السنوات الطوال، ولم يحصل علماً من العلوم كاملاً ، بل مجرد محاضرة يسمعها من هنا وهناك، فإذا ما انتهت لا يدري تحت أي علم من علوم الشرع هي تدرج ، وماذا قبلها وماذا بعدها ، وقد يكون المحاضر في المحاضرة المقبلة يتكلم في جانب آخر غير الذي سمعه من السابق ، وهكذا المحاضر الثالث، فليس هذا ترتيب العلم ، بل قد يكون هذا من البعض، شهوة كلام وشهوة سماع..

نسأل الله التوفيق والسداد على النيات الصالحات...

فترتيب علم الدين ليس فيه اختراع ، فلو كان من يطلبه من العوام ، فالعامي له في ذلك طريق ، وهو تعلم علم الفضائل حتى تظل العواطف للدين عنده متقدة وقوية، أما علم المسائل فكلما عنت الحاجة لطلبه، فإذا جاء وقت الصوم مثلاً

...مه في آخر شعبان أن يطلب أحكامه من المتخصصين، وإذا كان عنده مسائل
...مع النصاب وحال عليه الحال وهو مسلم بالغ عاقل يلزمه حينئذ تعلم
...الزكاة... وهكذا الحج وبقية فرائض العين... الخ

وإن كان يريد التخصص، فله طريق آخر على ترتيب الخواص، وفي هذا
طريق لا بد له من عالم متخصص، ينقله من مرحلة إلى مرحلة، على حسب
حاجة، وعلى حسب همة وطلبه، فالعلم لا بد له من طلب، والشاهد على ذلك
حديث جبريل عليه السلام عندما سئل عن الإسلام واليمان، وحديث المسيئ
ثلاثه عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله "ارجع فصل فإنك لم
تصل"^(١).

ورجع هذا الصحابي مرارا ولم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال له
رسول الله (إني لا أعلم غيرها فعلمني) عند ذلك علمه النبي صلى الله عليه
وسلم، عندما وجد عنده المهمة لطلب العلم...

فأهل الاختصاص هم الذين يحققون المسائل...

أورد الإمام الآجري بسنده في كتاب أخلاق العلماء ص ٢٥ عن مجاهد قال:
«بينما نحن وأصحاب ابن عباس حلق في المسجد. طاوس وسعيد بن جبير
وعكرمة. وابن عباس قائم يصلي إذ وقف علينا رجل فقال هل من مفت؟ فقلنا:
سل فقال: إني كلما بلت تبعه الماء الدافق. قال قلنا: الذي يكون فيه الولد؟ قال
نعم. قلنا: عليك الغسل. قال. فولى الرجل وهو يُرجع قال وعجل ابن عباس في

(1) صحيح البخاري ج (٧٢٤)، صحيح مسلم ج (٣٩٧).

صلاته، ثم قال لعكرمة: عليّ بالرجل وأقبل علينا فقال: رأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل عن كتاب الله؟ قلنا: لا. قال: فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: لا. قال: فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: لا قال: فعمه؟ قلنا: عن رأينا قال: فقال فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد » قال وجاء الرجل فأقبل عليه ابن عباس فقال رأيتم إذا كان ذلك منك أتجد شهوة في قلبك؟! قال لا قال فهل تجد خدرًا في جسدك؟ قال لا. قال إنما هذه أبردة يجزيك منها الوضوء»^(١).

قال محمد بن الحسين (أي الإمام الآجري): « كيف لا يكون العلماء كذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين»^(٢). وأورد الإمام الآجري أيضًا بسنده في كتاب أخلاق العلماء عن أبي حفص أنه سمع أنس بن مالك يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم « إن مثل العلماء في الأرض كممثل نجوم السماء يهتدي بها في ظلمات البر والبحر فإذا انطمست النجوم يوشك أن تضل الهداة^(٣) ».

(١) أخرجه ابن عساكر ٢٣٠/١٨، كتر العمال ح (٣٨٧٩٩).

(٢) صحيح البخاري ح (٧١)، صحيح مسلم ح (١٠٣٧).

(٣) رواه أحمد ح (١٢٦٢١)، رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه. ج ٢ ص ٧٠ وقال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب في هذا الحديث (رواه أحمد عن أبي حفص صاحب أنس ولم أعرفه وفيه رشد

ابن سعد).

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ (أَيْ الْإِمَامُ الْآجِرِيُّ) : فَمَا ظَنُّكُمْ - رَحِمَكُمُ اللَّهُ -
 بِرَبِّهِ فِيهِ آفَاتٌ كَثِيرَةٌ وَيَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَى سُلُوكِهِ فِي لَيْلَةِ ظُلُمَاءٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ
 نَبَأٌ وَإِلَّا تَحَيَّرُوا فَقَبِضَ اللَّهُ لَهُمْ مَصَابِيحَ تَضِيءُ لَهُمْ فَسَلَكَوْهُ عَلَى السَّلَامَةِ
 . عَافِيَةٍ . ثُمَّ جَاءَتْ طَبَقَاتٌ مِنَ النَّاسِ لَا بَدَ لَهُمْ مِنَ السُّلُوكِ فِيهِ فَسَلَكَوْا . فَبَيْنَمَا
 هُمْ كَذَلِكَ إِذْ طَفَعَتِ الْمَصَابِيحُ فَبَقُوا فِي الظُّلْمَةِ فَمَا ظَنُّكُمْ بِهِمْ . هَكَذَا الْعُلَمَاءُ فِي
 - هُمْ لَا يَعْلَمُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ كَيْفَ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَلَا كَيْفَ اجْتِنَابِ الْحَرَامِ وَلَا
 نَيْفَ يَعْبُدُ اللَّهُ فِي جَمِيعِ مَا يَعْبُدُهُ بِهِ خَلْقُهُ إِلَّا بَيِّقَاءَ الْعُلَمَاءِ . فَإِذَا مَاتَ الْعُلَمَاءُ تَحَيَّرَ
 - هُمْ وَدُرِسَ الْعِلْمُ . مَوْتَهُمْ وَظَهَرَ الْجَهْلُ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مُصِيبَةٌ مَا أَعْظَمَهَا
 تَعَمَّى الْمُسْلِمِينَ !!) انْتَهَى كَلَامُ الْإِمَامِ الْآجِرِيِّ

فَأَهْلُ الْإِخْتِصَاصِ هُمُ الَّذِينَ يَحْقُقُونَ الْمَسَائِلَ ، وَهُمْ نَجْمُ السَّمَاءِ يُهْتَدَى بِهِمْ
 فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ، فَإِذَا مَا فَقَدُوا تَحَيَّرَ النَّاسُ ...

وَمِنْ هَذَا الْبَابِ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدِهِ فِي السَّنَنِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 ر : « خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنْ حَجَرٍ فَشَجَّهَ فِي رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ
 صَاحِبَهُ فَقَالَ هَلْ تَجِدُونَ لِي رَخِصَةً فِي التَّيْمِمِ ؟ قَالُوا : مَا نَجِدُ لَكَ رَخِصَةً وَأَنْتَ
 تَنْدَرُ عَلَى الْمَاءِ ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ
 سَلَكُ فَقَالَ : قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شَفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ ،
 إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَّمَّمَ وَيَعْصُرَ أَوْ يَعْصِبَ - شَكَ مُوسَى - عَلَى جَرْحِهِ خَرْقَةً
 ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَيْهَا وَيَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ » الْحَدِيثُ .

أقول: ففي هذا الحديث أسند النبي صلى الله عليه وسلم القتل إليهم، لأنهم تسببوا فيه بتكليفهم لهذا الرجل باستعمال الماء، حال وجود الجرح الشديد في رأسه، معتمدين في فتواهم على ظاهر اللفظ في قوله تعالى « فلم تجدوا ماءً » لأن الاجتهاد والفتوى له شروط كثيرة، لا بد من تحقيقها وتحصيلها أولاً، وهي لم تكن لديهم...

ثم بالغ صلى الله عليه وسلم في زجرهم وتهديدهم بأن دعي عليهم بقوله « قتلهم الله » ثم أردف ذلك بقوله « ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال »^(١) أي أن الجهل وعدم العلم والتحقيق داء، وشفاء ذلك السؤال والتعلم، قال الإمام الخطابي: (في هذا الحديث من العلم أنه عابهم بالفتوى بغير علم، وألحق بهم الوعيد بأن دعا عليهم وجعلهم في الإثم قَتْلَةً له « انتهى

أقول: فبعض الفتاوى من غير المؤهلين ضررها كضرر القتل، وأصحابها في وصف صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم قَتْلَةً، زجراً وتهديداً لمن هذا حاله من أمة الإسلام إلى قيام الساعة، لأنهم لم يكونوا على الأهلية التامة في البحث والاجتهاد، فكلامهم قاتل للأمة، علموا ذلك أو لم يعلموا، وأقروا بهذا أو لم يُقروا، ومن الناس من يكون كلامه ليس قاتلاً لرجل واحد، بل ثمرة اجتهاده بغير علم، وفتواه بغير أهلية، يكون أثرها ونتيجتها قتل أمة، وبلداً كاملاً من المسلمين، فالله المستعان وعليه التكلان في حفظ عموم المؤمنين في بره وبحره أجمعين..

(١) سنن أبي داود (٣٣٦)، المستدرک للحاکم ح (٥٨٥) بنحوه، سنن البيهقي ح (١٠١٤)، صحيح

ابن خزيمة ح (٢٧٣) .

فالمتقنون على أهل الدعوة عدم التعلم، والواصمون لهم بالجهل، هل
يقتضون بذلك فرائض العين، من واجبات الإيمان والطهارة، والوضوء والصلاة
صوم وغير ذلك، مما هو مشهور الوجوب ويقع على القرب، أم فرائض الكفاية
هي القدر الزائد على ما يحتاج إليه المعين، من معرفة علم المسائل والفتوى
والخلاف والتفسير والحديث... إلخ

إن كان المقصود الأول وهو عدم معرفتهم بفرائض العين على اختلافها، فهو
على، لأننا نرى أن تاركي الصلاة مثلاً يخرجون معهم، ويتعلمون منهم واجبات
إيمان والطهارة والصلاة بالتفصيل حتى يتقنوها وكذلك غيرها من الفرائض...

وإن قصد الثاني، أي علم المسائل والفتوى والتفسير والحديث، فهو فرض
كفاية للمستطيع، ولا لوم عليهم فيه فلا يطالب به البسطاء فيهم، بل إن قام به
علماء منهم وهم كثير، أو من غيرهم، سقط عن الباقي، لأن فرض الكفاية فعل
لبعض كاف في الإتيان به...

أما ذكر الخلافات فترك البحث فيها أثناء خروجهم، غرضه تأليف القلوب
على الفضائل، واجتماعها على الود، بدلاً من تفرق القلوب ونفرتها، من
الخلافات، مع عدم وجود الصفات الإيمانية والعلمية والأخلاقية اللازمة، عند
البحث والمناظرة، بحيث لا تؤدي إلى هذه المفاصل.

ونختم ما سبق بتفاصيل زيارة لنا لإحدى البلاد الإسلامية، مما يعد غالب
سكانها من العجم، غير الناطقين باللغة العربية، عندما تم ترتيب زيارة لنا مع
مسئول كبير، ممن يشرف على الشؤون الدينية والمساجد، وكان معنا اثنان من

الأئمة من أهل الدعوة، من أهل تلك البلاد، وهما يخطبان في أكبر مساجد المدينة ويعرفان هذا المسئول، وهو يعرفهما، فلما دخلنا عليه، وجلسنا...

بادرنا بالسؤال: لماذا أهل الدعوة لا يحسنون الخطابة، وتجويد القرآن، التجويد اللازم، من مدود متصلة ومنفصلة ولازمة وإخفاء وإدغام وغير ذلك من الأحكام، أى إنهم يقرءون القرآن بدون الأحكام ومخارج الحروف، وهم يتحركون بالدعوة في المساجد؟

ونظرت إلى الإمامين ليحييا عليه ولكنه قال لي:

أنا أريد الجواب منك أنت لا منهما...؟

فلما خصني بالسؤال قلت له: تريد مني أنا الإجابة؟

قال: نعم

قلت له: قبل أن يخرج هؤلاء في الدعوة، أين كان إيمانهم؟ وأين كان قرآنهم؟ وأين كانت صلاتهم؟!..

قال: كانوا بعيدين عن الطاعة ولا يحضرون في المساجد..

قلت: فالدعوة لها فضل كبير في تغيير هؤلاء، ونحن لم نر بدايتهم قبل الدعوة كيف كانت، كذلك نحن لا نستطيع أن نتخيل قبل الدعوة، ما مدى البعد والحيرة الذي كان في حياتهم، ولأننا لم نرصد حجم المشكلة الكبيرة التي كانوا فيها، قبل أن يتعرفوا على عمل الدعوة، حتى الآن نحن لم نتفطن إلى قدر التغيير العظيم الذي طرأ عليهم، فنحن ننظر إلى المساحة القليلة من الكوب الفارغة التي

• ثلثاً، ولا يلفت نظرنا كون الكوب ممتلاً أو شارف على الإمتلاء..

نحن نريد ممن كانوا لوقت قريب، تائهون في الحانات أو الطرقات أو البارات
بمحالس الغفلة، أن يتحولوا في لحظة فيكونوا مع السفارة الكرام البررة، وهو
عن الماهرين بالقرآن، ونعيب عليهم أنهم ليسوا كذلك، وأن الدعوة لم
نعزهم، ونسينا قبل الخروج والدعوة كيف كانوا!..

فقبل الدعوة هم كانوا لا يستطيعون أن يتلفظوا بالكلمة « لا إله إلا الله
محمد رسول الله » وصاروا الآن يتلفظون بها، ويعرفون معناها وحقيقتها ...

وقبل الدعوة ما كانوا يقرءون آية واحدة من الفاتحة، وهي ركن من أركان
صلاة، وقراءتها واجبة عند الجمهور « ومن لم يقرأ بأَم الكتاب فصلاته خداج
خداج »^(١) أي ناقصة، وقال صلى الله عليه وسلم « لا صلاة لمن لم يقرأ بأَم
كتاب »^(٢) والآن مع حلقات التعليم في الدعوة، صاروا يحفظونها، وكذلك
يحفظون معها العشر سور الأواخر من القرآن، بمعدل سورتين لكل صلاة...

كذلك التشهد اللازم لصحة الصلاة، لم يتعلموه ويحفظوه إلا بالتلقين، في
حلقات التعليم، أثناء الخروج، وهو ركن من أركان الصلاة، لا تصح بدونه،
فضلاً عن بقية أركانها وشروطها، وأنا أسألك سؤالاً....!

فقال لي: وما هو هذا السؤال ؟

(١) صحيح مسلم ج(٩٠٤).

(٢) صحيح مسلم ج(٩٠٢).

قلت له: تعلم الخطابة وتجويد القرآن، والمهارة في ذلك وعلم القراءات، هل هذا كله فرض عين أم فرض كفاية؟

قال لي هذا المسئول: تعلم الخطابة وتجويد القرآن وعلم القراءات فرض كفاية قلت له: وفرض الكفاية إذا قام به مجموعة سقط عن الباقيين، وأمامك الآن إمامين اثنين، من أكبر الأئمة في هذا البلد، فهل نستطيع أن نسمع منهما كيف إتقان القرآن والخطابة عندهما....

قال لي: لا حاجة لذلك، فهما من أجود الناس قراءة وتجويدا للقرآن والتكلم باللغة العربية الفصحى، والخطابة بها...!

قلت له: وهما من أهل الدعوة، وغيرهما ممن يحسن التجويد والخطابة من أهل الدعوة في بلدكم هذا ليس بقليل!

قال لي: ولكن عموم أهل الدعوة ليسوا مثل هؤلاء!

قلت له: الحد في فرض الكفاية، أن فعل البعض كاف في الإتيان به، وأنت الآن تطلب في فرض الكفاية فعل الكل، وليس البعض، وهذا حد فرض العين، الذي لا تغني عين عن عين في أدائه، وليس حد فرض الكفاية، فأنت تطلب من كل عموم أهل الدعوة، أن يكونوا علماء بعلم التجويد والقراءات والخطابة...!

مع أن الضابط في فرض الكفاية أن فعل بعضهم كاف، وإذا قامت به مجموعة منهم سقط عن الباقيين، فسكت هذا المسئول ولم يجاوبني على الاعتراض السابق، فقلت له أنا أسألك سؤالاً آخر؟!

قال: وما هو ؟

قلت: أيهما يجب أن يُقدم عند المسلم ،فرض الكفاية أم فرض العين ؟

قال: فرض العين مقدم على فرض الكفاية ،وأولى لأي مسلم!

قلت: فالقائمون بفرض العين أرجح أم القائمون بفرض الكفاية...؟

قال: القائمون بفرض العين.

قلت: فأهل الدعوة الآن قائمون بفرض العين في عموم الأمة، وأنت تطالبهم

فرض الكفاية!

قال: وكيف ذلك؟

قلت: يأتون بالناس من خارج المسجد ،لا يعرفون وضوءا ولا طهارة،

فيعلمونهم ذلك عمليا، حتى يتطهروا، ويحسنوا الطهارة.

فتعلم الطهارة للصلاة والوضوء، فرض عين أم فرض كفاية ؟

قال: بل فرض عين على المسلم البالغ العاقل...

قلت له: بعد ذلك يجلسون معهم ، وهم عجم لا يحسنون قراءة الفاتحة أو

التسبيح في الركوع أو السجود، ولا يحفظون التشهد، فيلقنونهم كل ذلك، حتى

يعرفوه، وقد يستغرق تعلم الفاتحة أو التشهد معهم أيامًا، فيتحصلون على كل

ذلك أثناء خروجهم مع أهل الدعوة، أو بمثابرتهم معهم الأيام الطوال ،

والساعات العديدة، ترديدا وتلقينا، فهل تعلم الفاتحة فرض عين أم فرض كفاية ؟

قال: بل فرض عين.

قلت: والتشهد ما حكم تعلمه ؟

قال: فرض عين.

قلت له: والأُن أغلب البسطاء من المسلمين انتشر فيهم سؤال غير الله تعالى، وتوجه الناس لغير الله عز وجل استعانة واستغاثة وتوكلا، ظنا منهم حصول المقصود بذلك...!

فجاء أهل الدعوة ليصححوا مع عوام وبسطاء الأمة، التوجه الى الله تعالى وحده، والتوكل عليه وحده، والأعتماد عليه لاسواه، ولهم في ذلك عبارة مشهورة وهى قولهم عند أى حادثة "توجه الى الله تعالى وندعو" فهل احياء حقائق التوحيد وفطرة العبودية، واخلاصها لله عز وجل وحده...،

فرض عين أم فرض كفاية..؟

قال: بل فرض عين.

قلت: فهل تعرف أحداً يقوم في عموم الأمة الآن بإحياء فرائض العين الضائعة والعكوف على ذلك تعليماً وتلقيناً، آناء الليل وآناء النهار الساعات والليالي الطوال، لكل من لا يعرف ذلك من المسلمين ، غير الخارجين في سبيل الله، أثناء خروجهم ودعوتهم في عموم الناس، وخروج الناس معهم....

قال: بل هم الذين وفقهم الله للقيام بذلك.

قلت: فالآن أهل الدعوة فرائض الكفاية بعضهم قائم بها ، وفرائض العيين - متبهم قائمون بها ، وينشرونها في عموم أمة النبي صلى الله عليه وسلم فهل يحسن حد ذلك أن نلومهم ؟

قال: بل الواجب شكرهم.

قلت له: أحسن الله إليك من أجل إنصافك ...

وأزيدك فأقول: كثيراً ممن نقابلهم في غير بلاد العرب لا يستطيعون التلفظ - شهادة، وعندما يأتون إلى المسجد مع أهل الدعوة لا يتركونهم حتى يحسنون ذلك، فهل التلفظ بالكلمة مطلوب أم غير مطلوب.

قال: بل هو أول المهمات والواجبات.

قلت: فالعاكفون على نشر الكلمة والتلفظ بها في عموم الأمة، والنطق - شهادة على وجهها الصحيح هم هؤلاء البسطاء من أهل الدعوة...

ثم أئحينا زيارتنا مع هذا المسئول شاكرين له إنصافه، مع شكره لنا على توضيح ما كان غائباً عنه من حقيقة عمل أهل الدعوة، وقيمة ما يبذلون من جهد وتضحية، ويؤمى أن يتعرف العاملون في الحقل الإسلامي على حجم التغيير الإيجابي الذي يقوم به هؤلاء البسطاء...

وأقول: لمن له نية صادقة في هذا الأمر، الإنصاف يقتضي إذا أردنا المقارنة، بين سطاء أهل الدعوة، وغيرهم من سائر المنتسبين إلى العمل الإسلامي، أن نقارن نظير بنظيره..

فإذا أردنا المقارنة، نحن لا نقارن بين مزارع يخرج في سبيل الله، وبين عالم حديث من المنتسبين إلى العمل الإسلامي، أو عالم فقه، أو تفسير، أو أحد طلبة العلم المتخصصين، ويقوم أحدهم بتسجيل شريط، مع أحد البسطاء من أهل الدعوة، ليظهر به حجم الفارق في الخلفية العلمية والاستدلال...

بل الإنصاف يقتضي، أن نقارن الوصف بالوصف، والنظير بنظيره...

أنت تريد أن تقارن، بين عموم أهل الدعوة وغيرهم، نقول لك مرحباً، أجعل المقارنة بين هذا المزارع الذي تستشهد به، من أهل التبليغ أو من البسطاء، وأي مزارع مسلم آخر مثله، منتسب لأي عمل أو منهج إسلامي، وفي أي بلد إسلامي، ولا يخرج في سبيل الله...

وانظر إلى صفات كل منهما، في محافظته على الصلوات في الجماعة، وامتناله للسنة ظاهراً وباطناً، وفي معاملاته، ونصحه وأخلاقه ومعاشراته، وفي التزام أهل بيته وأسرته بآداب الإسلام، ثم بعد ذلك أذكاره، وقراءته للقرآن، وعموم عبادته لله تعالى، ونصحه ومحبته وشفقته على عموم المسلمين...

وإذا أردت أن تقارن بين عامل من البسطاء، من أهل الدعوة، فقارنه بعامل آخر مسلم في أي بلد إسلامي، وهكذا في سائر الحرف والتخصصات والصناعات.

عند ذلك سوف نجد الحكم في غالبه، في صالح أهل الدعوة ومعهم...

حين نتعرف على القيمة الحقيقية، التي يمثلونها في عموم الأمة، وبين البسطاء

فيها، أو حجم الثغرة التي يحفظونها على أمة الإسلام، في ربوع المعمورة..

ولأصل أن الضرر لا يزال بالضرر، قال ابن السبكي وهو كعائد يعود على
- { الضرر يزال ، ولكن لا بضرر } فشأنهما شأن الأخص مع الأعم. بل هما
مراء لأنه لو أزيل بالضرر { لما صدق الضرر يزال } ...

ومن هذا فعل بعض المعترضين على عمل أهل الدعوة، بصّرنا الله تعالى
- بم يعيونا، وألهمنا وإياهم رشدنا، حيث يقومون بالصد عن سبيل الدعاة،
- عوى عدم العلم ، أو أن بعضهم ليس له الأهلية اللازمة، ليقوم بدعوة الناس،
- به يخلط في الآية والحديث، و يخطئ في قراءة كلام النبي صلى الله عليه وسلم ،
- كن ذلك له نسبة من ضرر، حيث أن غير المجيد لتلاوة كتاب الله تعالى وحفظه،
- تكلم به فأخطأ هذا ضرر، كذلك غير المتقن لحفظ أحاديث المصطفى صلى
- لله عليه وسلم ، الأولى له عدم التعرض لها في كلامه ...

بل الثابت والمتيقن عن جميع مشايخ وعلماء الدعوة، هو منع غير المجيد لتلاوة
قرآن وقراءة الحديث، من التعرض لهما أثناء كلامه، بل إن هذا الأمر من
لأصول الثابتة، في التوجيهات والإرشادات، التي تُعطى وتلقن للدعاة أثناء
مستعدادهم للخروج والمشاركة في الدعوة..

فهذا الضرر إن وقع مع ذلك من البعض ، بنسبته كيف كانت، لا يزال بضرر
عظيم منه، وهو إيقاف الدعوة ومعاداة أهلها، والصد عن سبيلها، ومنع أصحابها
من أداء أمانة النبوة، بالحرص على الناس، وأن يعبد الله تعالى ويعظم في أرضه،
وأن يجلب النفع كل النفع لكل الناس، بإيمانهم ودخولهم الجنة، وأن يدفع الضرر ،
كل الضرر عن كل الناس ، بتبصرتهم والخوف عليهم، وإبعادهم عن النار..

إذ الضرر يزال، ولكن لا بضرر، والضرر يزال، ولكن لا يزال بالضرر، خاصة إذا كان الأمر يتعلق ببعض المنتسبين إلى الدعوة، لا إلى كل أهلها، وأن هذا الأمر يتعلق بمراحل تعليم الدعوة، لبعض المبتدئين، لفترة من الوقت، وهذه الفترة من التلعثم والخطأ ونسيان الآيات والأحاديث، عند مواجهة الناس، مرحلة قد مر بها أكثر العاملين في مجال الدعوة، من سائر المنتسبين إلى العمل الإسلامي في بداية طريق دعوتهم، فلا مجال للعب على مبتدئين يتلمسون أول طريقهم، في البلاغ والدعوة، وما هي إلا مدة يسيرة، وإذا بهؤلاء يصيرون من أفضل المتحدثين إلى الناس، وقد رأينا ذلك ولمسناه في الكثيرين، بل صار أمراً يقيناً مستفيضاً، لا يحتاج إلى إثبات وبرهان...

فبقي من هذا الاعتراض أنها مرحلة زمنية، لازمة للتمرين والتدريب والتعليم لأمر الدعوة، وبعدها لن يوجد الاعتراض لزوال سببه...

ونحن مع ذلك نقول: لا شك والله أعلم، أن المصلحة المترتبة على خروج هؤلاء العوام، مع أهل الدعوة أعظم بكثير جداً، من المفسدة التي تقع بسبب جهل بعضهم، ضف إلى ذلك أن هؤلاء العوام، الذين يقعون في الخطأ، هم بأنفسهم يحتاجون إلى الفهم والعلم والعمل، فلو أننا منعناهم من الخروج مع أهل الدعوة لترتب على ذلك مفسدة، بالنسبة لهم، كتقصير بعضهم في أوامر الله، وضعف بعضهم عن محاربة الهوى، والنفس والشيطان، إلى غير ذلك من المفاسد...

فنحن ننظر إلى النتائج والثمرات التي نستخلص منها فقه المآلات، الذي يترجم لنا إستناد الفقه إلى المستقبلات، ففقه المآلات موازنة بين مصلحتين أحدهما

مستقبلية والأخرى حاضرة، وموازنة بين مفسدتين، أحدهما مستقبلية وأخرى حاضرة..

من هنا ظهر أن العوام الذين يقعون في الخطأ عند خروجهم، لا يتم علاجهم معهم، وإنما يتم الشفاء بتعليمهم وإرشادهم في داخل عمل الدعوة، وهذه مهمة كل طالب علم يخرج مع الجماعة، من المنتسبين إليها أو من غيرها...

فالفرة من المعاصي والتوحش من المخالفات، والأنس بالطاعات، هذه صفات تأتي فينا بالبيئة الصالحة من الدعوة إلى الله تعالى والتعليم والتعلم بعبادات والذكر، والتوحش من الطاعات والأنس بالمعاصي، والحد والحسد بجدال والخصام وترك الصلاة، وعقوق الوالدين هو تأثير صحبة الشيطان ﴿إِنَّ نَافِثَتَهُ وَعَدَّكُمْ وَعَدَّ الْحَقَّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تُلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ فهو يتبرأ منهم ومن تبعهم إياه، فالذي يتبع هواه ويطيع الشيطان، يزداد يقينه على المادة والأسباب والشهوات والغرائز، ولكن بعد الموت تظهر له الحقيقة ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا لَعَمَلٍ صَالِحٍ إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ أي بمعوداتك الغيبية التي كنا نردها بالعقل ونفهم، وقد رأيناها الآن رأي العين ولكن بعد فوات الفرصة ﴿أَلَا نَ وَقَدْ غَشِيَتْ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾

فعندما ينتقل الإنسان من الدنيا إلى الآخرة يستطيع أن يرى الأشياء على حقيقتها ﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾

وإذا استقام العقل يفهم عن الله تعالى ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾.

إنا إذا وجدنا في أنفسنا الضعف، وعدم القوة على امتثال أوامر الله تعالى وتعظيم السنة المشرفة نحن لا نياس، بل نخرج من البيئة الفاسدة إلى البيئة الصالحة، نخرج من المكان الذي يصيبنا فيه الغفلة والمخالفة ويتسلط علينا فيه الشيطان، إلى بيئة الطاعة والإيمان، وصحبة الطاعة والإيمان، ونتوجه إلى استماع كلام الإيمان، حتى تتقوى أرواحنا على طاعة الله تعالى، ونُصَبِّرْ أنفسنا في مجالس الإيمان وحلقات التعليم، ليحفظنا الله تعالى بزول السكينة وغشيان الرحمة ومصاحبة الملائكة "تحفهم الملائكة"، ونكتسب بهذه المصاحبة صفات الملائكة وهم ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾.

وإذا ابتعدنا عن بيئة الدعوة ومجالس الإيمان نقع في حبائل الشيطان، ويصبح قريننا ﴿وَمَنْ يَغْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ وتظهر فينا صفات شيطانية من الحقد والغل والحسد والكبر... إلخ..

لذلك نجتهد على أن نُصَبِّرْ أنفسنا على دعوة الإيمان وتجديده، ومعرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ﴾ هؤلاء وصية الله عز وجل لرسوله ﷺ بالإقبال عليهم وأن يلحظهم بنظره الشريف، من غير التفات إلى غيرهم أو النظر إلى سواهم....

نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع، وأن يهدينا بنور العلم، فلا يلتبس علينا فنضل، إنه ولي ذلك والقادر عليه.. آمين.

زَعَمَهُمْ أَنَّ أَهْلَ الدَّعْوَةِ
لَا يَعْرِفُونَ تَوْحِيدَ الْعِبَادَةِ
أَوِ الْأُلُوهِيَّةِ

الداعي إلى الله تعالى هين لين سهل، يستحضر خلال دعوته قيمة عمل الدعوة إلى الله عز وجل والدلالة عليه، المتمثل في خدمة هذه الأمة المحبوبة المجتباء عند الله عز وجل، ويستحضر أن الله تعالى بفضله وعونه وتوفيقه منّ عليه بأن يخدم هذه الأمة، التي جعل فيها خاصية المقصود له سبحانه، وهو غلبة الحق وزهق الباطل، والتي بها عصم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة في اجتماعها من الخطأ والزلل بقوله "لا تجتمع أمتي على ضلالة" وإذا تحقق الجهد من هذه الأمة على الحق بحقيقته، فالله عز وجل يزهد بها الباطل، فوعد الفلاح والنجاح مع هذه الأمة ليس على قول الإيمان، ولكن على حقيقة الإيمان ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ...﴾ كذلك وعد العلو والرفعة ﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ أي الإيمان الحقيقي التام المطلوب من الله عز وجل..

كذلك وعد العزة ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾

ووعد النصر ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ

الشَّهَادَ﴾

ووعد المعية ﴿وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي الإيمان الكامل الحقيقي.

فعمل الدعوة إلى الله تعالى هو وظيفة الأنبياء، والله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ دينه، ومن حفاظة الدين حفظ من يدعو إلى هذا الدين، وهذا السبيل الله سبحانه وتعالى أكرم به أمة النبي صلى الله عليه وسلم بأن أقامه في العلماء، وبدأ به العلماء، فخرج حلوا صافيا، مصلحة ومنفعة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم لا مفسدة فيها...

وهذا السبيل... سبيل الدعوة والتبليغ، الله تبارك وتعالى جعله على أوثق
- عند الإسلام ، ولكن كثيرًا من الناس نظروا إلى بعض من يتحرك في هذا
سبيل، وفهموا حركتهم على غير مرادها ، والبعض تكلم على هذا السبيل بما لا
يحق، والله تبارك وتعالى حسيب كل أحد ورقبه...

والله عز وجل نسأل أن يفهمنا وأن يفهم عنا ، ونسأله أن يطيب قلوبنا
- مسورنا، وأن يؤلف بين أمة النبي صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض
- معاربها، فتتوحد النيات والمقاصد، على خدمة هذا الدين كل بحسبه.

وقد بالغ البعض في الخط على أهل الدعوة، وزعم أن عملهم فاقد للركن
- إصيل فيها، والأساس الأول لها، وهو الدعوة لنشر توحيد العبادة أو الألوهية،
- أي هو زبدة الرسالة ، وأساس عمل الأنبياء، وبه نزلت الكتب وبُعِثت الرسل،
- ب عملهم قائم فقط على معرفة توحيد الربوبية ، لا يتجاوزونه ولا يعرفون
سواه...

ويجواب على ذلك نقول: أهل الدعوة هم القائمون بالدعوة إلى العمل بتوحيد
- ألوهية والعبادة، في أنفسهم أولاً ، ثم في عموم أمة النبي صلى الله عليه وسلم،
ولا نقول هذا القول لشيء مزعوم ، أو لأمر غير معلوم ، بل نقوله بيقين،
مشاهدين له ومستدلين عليه ، ونحن نقدم بين يديه لواقعة حدثت ، نستخلص منها
- أردنا من برهان، وندلل بها على ما أسلفنا من أحكام ...

فنقول مستعنيين بالله تعالى: « في أحد المساجد المشهورة كان أحد المشايخ يعطي درسا في شرح العقيدة الطحاوية ، وكان يتكلم في موضوع توحيد الألوهية والربوبية واسترسل في الشرح ثم قال هذا الشيخ ما نصه: « والله وأنا صادق في هذا القسم ألتقيت برجل لحيته تسبق لحيتي وتحدثت معه هذا اليوم فصار يدعوني إلى الخروج في سبيل الله فقلت له أي شيء نُعلم الناس إذا خرجنا ؟ قال: نعلمهم اليقين على لا إله إلا الله.

قلت له: ما معنى اليقين على لا إله إلا الله .

قال: يعني نعرف أنه لا رب إلا الله.

قلت له: يعني إيه لا رب إلا الله ؟

قال: يعني ليس هناك خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت إلا الله .

قلت له: هذه عقيدة المشركين، فتغير لونه ، وقال : سبحان الله عقيدة المشركين كيف يا أخي !؟

قلت له: والله هذه عقيدة المشركين.. قال: هل عندك دليل؟

قلت له: إن الله يقول: « ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله » [الزمر: ٣٨] « ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله » [الزخرف: ٨٧] « ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله » [العنكبوت: ٦٣] من الذي قال ذلك ؟ « انتهى كلام هذا الشيخ وكل النص السابق نقلا عنه من شريطه بلفظه.

ح - سؤاله: أن المشركين هم الذين قالوا ذلك، وكان في هذا الدرس، الذي
- ح فيه هذا الشيخ العقيدة الطحاوية، أحد الإخوة من أهل الدعوة، وكان
- نعمامة المعروفة، فلما وصل الشيخ في كلامه إلى هذا الموضع، ورآه يقول «
- هذه عقيدة المشركين» قام من المجلس، ليأخذ حذاءه ويخرج، فرآه هذا
شيخ فقال: (قد يغضب من كلامي رجل ويخرج، أقول له: هداك الله لأن
سمه إذا سمع النصيحة يجب ألا يضيق صدره وألا يترجم بها) انتهى كلامه .

ولكن هذا الأخ من أهل الدعوة لم يتأثر بكلامه وواصل السير، حتى أخذ
ح - وخرج من المسجد، ثم أتى إليّ في بيتي فقال: لقد كنت في المسجد وكان
شيخ فلان يعطي درسا فيه، وكان يعطي درسا في التوحيد، وزعم إن العقيدة
هي بتعلمها أهل الدعوة في خروجهم هي عقيدة المشركين ...

وحكي القصة وعندما انتهى من كلامه لم أصدق ما قاله، وهالني ما سمعته
فقلت له: هل قال إن من يتعلم، أو يدعو الناس إلى أن يعلموا أن الله هو الخالق
- رزق المحيي المميت، أن هذه هي عقيدة المشركين، ويقسم على ذلك!

فقال: نعم

قلت: بهذه البساطة؟

قال: نعم

قلت له: هذا يكفر بلازم كلامه أمة الإسلام قاطبة، وليس الأمر خاصاً بأهل
دعوة فقط فهل تستطيع أن تأتيني بالشريط الذي قال فيه ذلك؟؟

قال: نعم، ثم جاءني بالشريط في اليوم الثاني بعد صلاة العصر، فلما استمعت إليه، إذا هو نفس الكلام السابق الذي ذكره بنصه...

قال هذا الأخ الذي جاء بالشريط، وكان حاضرا في هذا الدرس: إن هذا الشيخ عندما يأتي إلى المسجد ويعطي الدروس فيه، يتكلم بهذا الكلام كثيرا..

قلت له: عفا الله عنه وسامحه الله، وأنت جزاك الله خيرا أنك انصرفت و... تتحدث ، ولكن نسأل المولى تبارك وتعالى أن يغير طريقة هؤلاء الناس، وأن يقذف في قلوبهم حقوق الإسلام وحقوق المسلمين وحقوق الإخوة في الله ..

لأن النبي صلى الله عليه وسلم عصم كل مسلم، بالتلفظ بالشهادتين، قال «فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله تعالى»⁽¹⁾ فثبت إسلام المسلمين بالأمر الثابت القطعي اليقيني، بالتلفظ بالشهادة، فهذا اليقين لا يزول إلا بيقين مثله ، لا يزول بالشكوك، ولا بالظنون، ولا بالترهات، ولا بهذه الكلمات التي تقال من هنا وهناك.

وهؤلاء قرأوا بعض الكتيبات، ثم أصبحوا يتكلمون بهذه الكلمات، ثم يُخرجون من شاءوا من الإسلام، ويدخلون من شاءوا، بعمومات الأدلة وبتلفيق النصوص، وهذا يذهب إلى النار، وهذا يذهب إلى الجنة..!

وأصبح الواحد منهم قسيم الجنة والنار ، من وافقه في الجنة وهو موحد ، ومن خالفه في النار وهو مشرك ، فغالوا في حشد الآيات التي تؤدي إلى بغض

(1) سبق تخريجه .

سبب وهجرهم وتكفيرهم، والتي نزل غالبها في الكفار وغير المسلمين
حريوها على المسلمين، مع تحريم الشارع لكل ذلك، وأهملوا وأسقطوا المثات
مخصوص التي تحض على إكرام المسلم، وحفظ حقوقه ومحبته، وحرمة ماله
دمه ودمه مع أمر الله تعالى بها، ووصية رسوله الكريم بذلك في غير ما
« إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا
في بلدكم هذا في عامكم هذا »^(١).

ومن مثل قوله ﷺ: « لا تظالموا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله
حونا »^(٢).

وإذا كان الجهل بوجود الصانع الخالق، أو صفاته العلى من الراقية والإحياء
بإتة هو أصل الكفر، لأنه انتهاك لحرمة الربوبية، فإن إثبات ذلك لله عز وجل
عبيمه من أهل الدعوة هو أصل التوحيد، بخلاف من زعم أنه عقيدة المشركين
ووصفه بذلك مثل هذا الشيخ ومن هو على طريقته، ممن دأب على التشغيب
سلى المؤمنين وإثارة الشقاق والخلاف بين المسلمين...

١- صحيح البخاري ح(٤١٤١) بلفظ في شهركم بدل في عامكم، صحيح مسلم ح(٣٠٠٩)،
(٤٤٧٧).

٢- صحيح البخاري ح(٥٧١٨)، صحيح مسلم ح(٦٦٩٠) بلفظ لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا
تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا.

قال الإمام القرافي رحمه الله تعالى وهو يبين خطأ هؤلاء ، في أنوار البروق في أنواع الفروق: { (الفرق الحادي والأربعون والمائتان بين قاعدة المعصية التي هي كفر وقاعدة ما ليس كفر).

:وأصل الكفر إنما هو انتهاك خاص لحرمة الربوبية، إما بالجهل بوجود الصانع، أو صفاته العلى ويكون الكفر بفعل كرمي المصحف في القاذورات أو السجود للصنم، أو التردد للكنايس في أعيادهم بزي النصارى. ومباشرة أحوالهم أو جحد ما علم من الدين بالضرورة { انتهى كلام الإمام القرافي.

وكان الأولى بالعلماء والمشايخ وطلبة العلم ، أن يكونوا أرعى الناس بحفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم في العناية والرعاية بأمته ، وتعظيم أمر الله تعالى في حفظ حقوق المسلمين ، ومحبتهم والإخوة معهم ...

ونحن في هذا الزمان ، لا يوجد عندنا العلم بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والتزكية ، وغاب عنا هدي القرآن في ذلك مثل قوله تعالى ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ﴾ [الإسراء: ٥٣]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٧٠، ٧١]

فشرط الله تعالى لصلاح الأعمال، وغفران الذنوب ، الالتزام بالتقوى والقول السديد لا القول الفاسد..

وقول الله عز وجل ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (٦٣) وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا﴾
[نور: ٦٣]

فعندما كنا بخلاف ذلك جعل بيننا الجدل والخلاف والعداوة ، اللهم أصلح
- ت بيننا وألف بين قلوبنا ، ووحّد كلمتنا، وفكرنا، ونياتنا ومقاصدنا...

ثم قلت لهذا الأخ من أهل الدعوة، الذي كان حاضراً في هذا الدرس، ولكن
كان هناك حل آخر، فيما سمعت من هذا الشيخ ...

قال: وما هو ؟

قلت: عندما تكلم بهذا الكلام ، ودمغ فيه الموحدين من أهل الدعوة بأن ما
عمونه هو عقيدة المشركين، كان عليك أن تجلس معه على انفراد أنت وهو ،
ولا تكلمه أمام الناس ...

ثم تقول له: فضيلة الشيخ.. جزاك الله خيراً ، نحن نتعلم منك التوحيد ونتعلم
من العقيدة ، ولكن بربك أسألك سؤالين فأجبنى عنهما...

السؤال الأول: من الخالق ؟ من الرازق ؟ من المحيي ؟ من المميت ؟

إن أجاب فقال: هو الله تعالى ، فهذا القول عقيدة مشركين على أصله ، أي
من أصله هو المتعدي فيه على أحكام الإسلام ، والذي يتهم به من يقول بذلك
من المسلمين ، ومنهم أهل الدعوة أو من يتعلم ذلك..

ولكنه عندنا نحن هو موحد لله تعالى بهذا القول، ونعترف له بالتوحيد.
وأخوة وحقوق الإسلام والمسلمين..

السؤال الثاني: تقول لهذا الشيخ: من الخالق؟ من الرازق؟ من المحيي؟ من المميت؟ فإن أجب على خلاف الإجابة الأولى فقال: غير الله ، أي أن غير الله هو الخالق وغير الله هو الرازق وغير الله هو المحيي والمميت ...

فهذا القول قول كفر وقول شرك بالإجماع عنده ، وعند أي مسلم وأي موحد ، وكل من يقول أن الله ليس بخالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت ، فهذا القول منه قول كفر ، لا شك فيه بالاتفاق والإجماع ، ولكن صاحبه لا يكفر .
إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع ...

ونحن نقول له محذرين ، إذا كنت قد وصفت من يتعلم أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت ، بأن هذه عقيدة المشركين وأقسمت على ذلك .
واستدللت خطأ بآيات من القرآن العظيم ، وحملتها على غير محلها وقد نزلت في عبدة الأصنام ، وأنت أجريتها في أهل الإسلام !..

فما زعمت أنت أنه عقيدة المشركين نحن نرد ادعاءك فيه ، ونهديك عليه كلام أئمة الدين ، أنه التوحيد الواجب بالإجماع ، على عموم المسلمين لتعظيم رب العالمين ، حيث يجب على كل مسلم بالإجماع ، أن يعتقد توحيد الله تعالى وتوحده بالخلق والرزق والإماتة والاحياء على سبيل الحقيقة ...

• حر ما قررة الإمام القرافي في أنوار البروق في أنواع الفروق ج ٤ صفحة ٤٣٩. [الفرق الرابع والعشرون والمائة بين قاعدة ما يجب توحيد الله تعالى من التعظيم وبين قاعدة ما لا يجب توحيده به].

• قال رحمه الله: « القسم الأول الذي يجب توحيد الله تعالى به من التعظيم . جمع فذلك كالصلوات على اختلاف أنواعها والصوم على اختلاف رُتبته في . . . والنفل والنذر فلا يجوز أن يُفعل شيء من ذلك لغير الله تعالى وكذلك جمع ونحو ذلك.

• وكذلك الخلق والرزق والأمانة والإحياء والبعث والنشور والسعادة والشقاء . . . والإضلال والطاعة والمعصية والقبض والبسط فيجب على كل أحد أن عند توحيد الله تعالى وتوحده بهذه الأمور على سبيل الحقيقة وإن أضيف شيء بغيره تعالى فإنما ذلك على سبيل الربط العادي ، لا أن ذلك المشار إليه فعل بـ حقيقة ، كقولنا قتله السم وأحرقته النار ورواه الماء ، فليس شيء من ذلك عن شيئاً مما ذكر حقيقة ، بل الله تعالى ربط هذه المُسَبِّبات بهذه الأسباب ، كما . . . وأراد، ولو شاء لم يربطها وهو الخالق لمُسَبِّباتها عند وجودها ، لا أن تلك لأسباب هي الموجدة.

• وكذلك إخبار الله تعالى عن عيسى عليه السلام أنه كان يحيي الموتى ويُريهم آياته والأبرص معناه أن الله تعالى كان يحيي الموتى ويرى عند إرادة عيسى عليه السلام لذلك لا أن عيسى عليه السلام هو الفاعل لذلك حقيقة بل الله تعالى هو الخالق لذلك، ومعجزة عيسى عليه السلام في ذلك ربط وقوع ذلك الإحياء

وذلك الإبراء بإرادته فإن غيره يريد ذلك ولا يلزم إرادته ذلك فاللزوم بإرادته هو معجزته عليه السلام وكذلك جميع ما يظهر على أيدي الأنبياء والأولياء من المعجزات والكرامات الله تعالى هو خالقها، وكذلك يجب توحيده تعارفاً باستحقاق العبادة والإلهية وعموم تعلق صفاته تعالى فيتعلق علمه بجميع المعلومات وإرادته بجميع الكائنات وبصره بجميع الموجودات الباقيات والفانيات وسمعه بجميع الأصوات وخبره بجميع المخبرات فهذا ونحوه توحيد واجب بالإجماع من أهل الحق لا مشاركة لأحد فيه) انتهى كلام الإمام القرافي.

أقول: فهل رأيت التوحيد الواجب من أهل الحق بالإجماع ، كيف انقلب عند البعض فصار عقيدة المشركين!!

وهل معنى أن يُقر مسلم بتوحيد الربوبية أنه أنكر توحيد الإلهية ؟ كما يقول هذا الشيخ ، هذا من باب تلفيق الأدلة والرجم بالغيب ، ومن يجازف على أمة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يركلها بقدمه إلى النار ، إذا ما تكلمت في توحيد الربوبية، وأضافت صفات الباري إليه ، ووحدت الله تعالى بأفعاله بإثبات الخالقية أو الرازقية أو الإحياء أو الإمامة له وحده لا سواه ، فيزعم أنها أنكرت توحيد الإلهية ، وأصلاً (لا ينسب إلى ساكت قول) كما تقرر في علم الأصول..

وإذا كان المتكلم بتوحيد الربوبية لم يتلفظ بإنكار توحيد الإلهية، كيف نفتري عليه ونزعم أن عقيدته هي عقيدة المشركين ، ونقسم على ذلك ! وهل للمشركين عقيدة وهم يعبدون الأصنام !؟

هل عبادة الأصنام عقيدة ؟ وهل عند المشركين توحيد ؟

وهل الكفر يصلح أن يكون معتقدا وأن يعبر عنه أنه عقيدة!

لأن من معاني العقيدة أنها شيء معقود، لأنها مشتقة من المصدر عقد، الذي عني الإحكام والشد والربط، فهي ثابتة لا تحل ، لازمة لا تُفك ، حتى لا تكون محلاً للتفتيش والفحص المرة وراء المرة وراء المرة ، على سبيل الشك والريبة ، بذلك لاستقرارها في القلب لمنهج حياة، فهي تدخل القلب عن اعتقاد لا يحل دنا ولا يتغير سرمدًا...

نحن الآن نسمع اصطلاحات غريبة!! ونسمع ألفاظًا غريبة! ونسمع دينًا غريبًا!! الكفر هل يصلح أن يعبر عنه بأنه معتقد ، والذي يُعبر عن الكفر بأنه معتقد يدرس التوحيد ؟..

وهل للمشركين توحيد ؟ كيف كفر وتوحيد ؟ كيف للكفر على إطلاقه أن يتجانس مع التوحيد ؟..

والمشرك عندما تكلم بهذا القول وأجاب لما سئل كما في الآية ﴿ ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ﴾ على أي وجه كانت إجابته؟ وكيف قالها ؟

هل قالها تصديقًا وإيمانًا أم قالها إفحامًا وانقطاعًا بعد أن بُهت بالسؤال ؟..

نقول: هو قالها إفحاماً وانقطاعاً وما قالها توحيداً وما يعرف هؤلاء التوحيد .
والذي يدعي توحيد الربوبية هؤلاء، قد أهمل الآيات الأخرى كما جاء في القرآن
العظيم ﴿ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ﴾
فهؤلاء دهيون لا يعترفون بالصانع ولا بالخالق ولا بالبعث ولا بالإحياء ولا
بالإماتة.

وليس كل العرب كانوا يجيبون إذا ما سئلوا بالإجابة الأولى ، فيقولون
﴿ الله ﴾ ولكن كانوا على أقسام ، فمنهم من يقر بالصانع ومنهم من لا يقر .
فهذه آية من القرآن ، فهل هؤلاء الموصوفين فيها عقيدة ؟..

فلماذا أخذ هذا الشيخ بالآية الأولى ، التي بُهتوا وأجابوا فيها انقطاعاً بقوله
« الله » وأهمل منطوق هذه الآية ، والتي ينكرون فيها أن الله هو الخالق المحيي
المميت ، ويرفعون بذلك عقيرتهم ﴿ ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما
يهلكنا إلا الدهر ﴾ الآية..

والأصل أن الحكم يؤخذ من مجموع الأدلة لا من دليل واحد، فالاعتماد لا
يكون على آية واحدة مع الترك والإهمال لما سواها ، ولو كان المشركون صادقين
في قولهم « الله » لنتفقوا بالشهادتين وامتثلوا أحكام الإسلام ، وناقضوا لشريعته ،
وواقعهم وأفعالهم تخالف كل ذلك فثبت أنهم ما تلفظوا بذلك إيماناً وتصديقاً..

بل إفحاماً وانقطاعاً ، مع ثباتهم على شركهم وكفرهم...

معنى هذا نحن نسأل من يدعي لهم عقيدة ، من أين أتيت بالتوحيد والعقيدة
شركيين ؟ وإذا ما بُهت المشرك بالسؤال ، فانقطع وعجز أمامه أو تلفظ قائلا
« بدون نية الدخول في الإسلام والتصديق والامتثال لأحكامه ، والخروج
من ملة الكفر ، هل تضيف هذه اللفظة إليه الإيمان ، كما تضيفه للمسلمين وأهل
بَيْتِ النبي الذين يقولونها ممثلين مُزعَّنين ، ومنهم أهل الدعوة... »

كما أنَّ المذكورين في هذه الآية عندما قالوا « الله » قالوها لأنه ليس هنالك
شيء تعالى يدعي أنه خلقهم ، ولو وجدوه لهُتفوا باسمه فلا دعوى لأحد
حقيقية والرازقية والإحياء والإماتة إلا من رب السماوات والأرض ، فلما سُئلوا
خضعوا وأفحموا وقالوا « الله » ، فهل يثبت لهم ذلك توحيداً وعقيدة كالمسلم
الذي قالها تصديقاً وإيماناً..

قال الإمام السبكي في الطبقات ج ١ ص ٤٢ .

« واجمع أهل الحل والعقد أن اللسان لا يكفي ما لم يكن معه الاعتقاد وقد
سُئل المنافقون تلفظ ولا تعتقد وهم في الدرك الأسفل من النار » انتهى .

أقول: فانظر إلى إجماع أهل الحل والعقد أن اللسان وحده لا يكفي ما لم
يكن معه الاعتقاد والتصديق ، ومن أين الزعم أن كل المشركين عندما قالوا
« الله » كانوا معتقدين تفرده وحده سبحانه بالخلق والإحياء والبعث والنشور....

على أن النبي ﷺ قد حذر أمته من السير وراء الهوى وطاعة الشيطان ، في
صولة والتعظم على عموم أمته ، وهدر حقوقها ، وإسقاط عصمتها وذلك بقوله
« من قال لمسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما » .

قال الإمام ابن فرحون اليعمري في تبصرة الحكام ج ٥ ص ٣١١ في بيان أحكام هذا الحديث: (وفي رواية "إذ قال لأخيه يا كافر فقد وجب الكفر"^(١) قيل معناه فقد رجع عليه تكفيره ، فليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفير لكونه جعل أخاه المؤمن كافرًا فكأنه كفر نفسه إما لأنه كفر من هو مثله أو لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان الإسلام قاله النووي في شرح صحيح مسلم. وقال المازري قوله: وإلا رجعت عليه يحتمل أن يكون إذا قالها مستحلاً فيكفر باستحلاله. قال النووي: وقيل معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفر ، يعني أنه يخاف على المكثّر من ذلك أن يكون عاقبة شؤمها الكفر والمصير إليه قال ابن عبد البر: والمعنى فيه عند أهل الفقه والأثر والجماعة النهي عن تكفير المسلم في هذا الحديث) انتهى كلام الإمام ابن فرحون.

وقال الإمام ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ج ١ ص ٤٢٠ « في شرحه لحديث « من دعا رجلاً بالكفر أو قال: عدو الله ، وليس كذلك إلا حار عليه »^(٢) : (وأما من وصف غيره بالكفر فقد رتب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: « حار عليه » بالحاء المهملة: أي رجع قال الله - تعالى -: ﴿ إنه ظن أن لن يحور ﴾ [الانشقاق: ١٤] أي يرجع حيًا، وهذا وعيد عظيم لمن أكفر أحدًا من المسلمين، وليس كذلك وهي ورطة عظيمة وقع فيها

(١) المعجم الأوسط للطبراني ج (١١١)، مشكل الآثار ج (٧٢٠) .

(٢) صحيح مسلم ج (٢٢٦)، مسند أحمد (٢١٥٠٣)، سنن البيهقي ج (١٥١١٢) .

خلق كثير من المتكلمين ، ومن المنسوبين إلى السنة وأهل الحديث لما اختلفوا في
'عقائد فغلظوا على مخالفهم ، وحكموا بكفرهم وخرق حجاب الهية في ذلك
جماعة من الحشوية ، وهذا الوعيد لاحق بهم إذا لم يكن خصومهم كذلك »
نتهى كلام الإمام ابن دقيق العيد.

وإذا عدنا إلى كلام هذا الشيخ ، وتفكرنا فيما يقوله....

ودعواه أن إثبات صفات الباري - سبحانه إليه - ، بالخالقية والرازقية هو عقيدة
مشركين ، وفصلنا قوله على النحو التالي إذا قال مسلم أو مؤمن الله هو الخالق ،
والله هو الرازق ، والله هو المحيي و المميت ، فأثبت أنت ووصفت هذا الإثبات
لصفات الباري بأنه عقيدة المشركين ، فهذا القول منك في حد ذاته هو قول
مشثوم يُخشى عليك فيه لأنك سميت الإيمان ، وإثبات صفات الباري إليه شركاً
وكفراً...

وهو الذي قرره الإمام الطحاوي في مشكل الآثار ج ١ في [باب بيان مشكل ما
روى عن رسول الله عليه السلام فيمن قال لأخيه يا كافراً].

حيث روى الأحاديث الواردة في ذلك وختمها بحديث جندب بن عبد الله
البجلي أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حدثه قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم « إن مما أتخوف عليكم لرجلا قرأ القرآن حتى إذا رُئيت عليه بهجته
وكان ردءاً للإسلام أعثره إلى ما شاء وانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وخرج
على جاره بالسيف ورماه بالشرك قال: قلت يا رسول الله أيهما أولى بالشرك

المرمي أو الرامي قال: بل الرامي^(١).

قال الإمام الطحاوي معلقاً: "فتأملنا ما في هذا الحديث طلباً منا للمراد به ما هو ؟ فوجدنا من قال لصاحبه: يا كافر ، معناه أنه كافر ، لأنه الذي هو عليه الكفر ، فإذا كان الذي عليه ليس بكفر وكان إيماناً كان جاعله كافراً جاعل الإيمان كافراً ، وكان بذلك كافراً بالله تعالى لأن من كَفَرَ بإيمان الله تعالى فقد كفر بالله ومنه قول الله سبحانه وتعالى ﴿ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ﴾ [المائدة: ٥] فهذا أحسن ما وُفِّقنا عليه من تأويل هذا الحديث والله نسأله التوفيق) انتهى كلام الإمام الطحاوي.

وأنا أعجب أشد العجب ، ممن ينتسب إلى العلم الشرعي ومع ذلك يعتبر أن المسلمين خطوة لمشروع ناري ، وإلا فما معنى أن مسلماً يوحد الله تعالى بإثبات الخالقية ، ويفرد الله تعالى بالرازقية والإحياء والإماتة فيصدق الله تعالى ، بصفاته ومع ذلك نحن نخرجه من التوحيد ونلقيه في النار.. مع أبي جهل وأبي لهب ، ويكون شرك أبي جهل وأبي لهب ، أفضل من عقيدة هذا الذي قال لا إله إلا الله... « أي لا معبود بحق إلا الله » ونقول للذي يخوض في هذه الكلمات ، ويرتكب هذه الجناية ، كيف أخذت من لسانه توحيد الربوبية فوصفته بأنه عقيدة المشركين...

(1) صحيح ابن حبان ح(٨١)، المطالب العالمة لابن حجر ح(٤٤٨٣)، مشكل الآثار للطحاوي ح(٧٢٥).

وأهملت توحيد الإلهية والعبادة ،الذي هو ملازم له ، ولم تأخذ بالأصل
ندي هو منطبع فيه ، وهو الإسلام « فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم
وأموالهم إلا بحقها ».

فالإسلام ثبت بالأمر الثابت اليقيني لمن تلفظ بالكلمة ، واليقين لا يزول
الشك فإذا قال المسلم « لا إله إلا الله » فكيف تسقط عنه عصمة الإسلام ؟
وإذا أقر بأن لا معبود بحق إلا الله فأثبت توحيد الإلهية لله تعالى وحده ، فكيف
تنعت عقيدته بالشرك والوثنية ؟

على أن إدعاء هذا الشيخ أن من يتعلم في دعوته أن الله هو الخالق الرازق
لحبي المميت بأن « هذه عقيدة المشركين » بعيد عن ظاهره...
لأن تعلم ذلك ظاهره توحيد الله بأفعاله ، وظاهره الإيمان وإثبات صفات
الباري إليه...

وقوله إن « هذه عقيدة المشركين » واستدلالة الخاطيء على ذلك ببعض
الآيات، تأويل لجلب مفسدة، والتأويل انما يصار اليه لدفع مفسدة، لا لجلبها...
وإن أول وأهم ثمرات العلم أن يراجع المرء حياته ويحاسب نفسه، بأن يعلم ما
فُرض عليه من الأحكام والأوامر فيلتزم بها، ويعمل على تمامها وكماها، وأن
ينظر إلى غفلته أو تقصيره في بعضها الآخر فيشمر عن ساعد الجدة، في الإتيان بها
وأدائها...

أما من استغنى عن ذلك وبدأ يصحح ويصوب، ويراقب ويحاسب سواه، بما حصّله من علم وما جمعه من نصوص، ويعدد الأخطاء على غيره، وينسى نفسه، فقد سقط في الكبر وهو لا يدري، وأصابه الغرور العلمي الذي هو الهلاك الكبير لأهل العلم، بما فيه من صولة وتعظم على المؤمنين، وتسفيه وحقيرة لعموم المسلمين..

والأئمة رضي الله عنهم نصوا ، على عدم إكفار المسلم بقول تلفظ به ، حتى تنسد أمام قوله كل أبواب المعاني الصحيحة ، فكيف إذا كان قوله هو حقيقة الإيمان ، وما يجب بالإجماع اعتقاده على عموم المسلمين ، في تعظيم الله تعالى وتوحيده ، كما سبق ونقلناه عن الإمام القرافي رحمه الله تعالى...

كما أكد أئمتنا رضي الله عنهم أيضاً أنه لا ينبغي تخطئة كلام أمكن إصلاحه، ولو باحتمال ضعيف ، فكيف إذا الكلام صحيحاً لا شبهة فيه ، منضبط مستقيم لا غبار عليه...

وإليك تأكيد ذلك كما قرره الإمام الخادمي في « بريقة محمودية » ج ٢ ص ٥٠ حيث قال رحمه الله تعالى « وقد عرفت قريباً عدم إكفار مسلم ما لم تنسد أبواب التأويل بالكلية كما قال أهل المعقول أيضاً لا ينبغي تخطئة كلام يمكن إصلاحه ولو باحتمال ضعيف » انتهى كلام الإمام الخادمي.

وقد نص الأئمة رحمهم الله تعالى على أنه لا يفني بتكفير مسلم ، أمكن حمل كلامه على محمل حسن ، أو كان في كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة ..

وهو ما أورده الإمام الحموي في (غمر عيون البصائر ج ٣ ص ٤٢٥ في باب ردة) حيث قال رحمه الله تعالى: «قوله متى وجدت رواية أنه لا يكفر»: يعني ردة. أقول: ولو كانت تلك الرواية ضعيفة كما في شرح المصنف رحمه الله تعالى على كنز. أقول: ولو كانت تلك الرواية لغير أهل مذهبنا، ويدل على ذلك شراط كون ما يوجب الكفر مجمعا عليه. وفي شرحه أيضاً من باب البغاة يقع في كلام أهل المذهب تكفير كثير لكن ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون - غيرهم، ولا عبرة بغير الفقهاء. نقله عن ابن الهمام وفيه من باب المرتدين بعد كلام ساقه ثم قال: الذي تحرر أنه لا يفتي بتكفير مسلم أمكن حمل كلامه على حمل حسن أو كان في كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة، فعلى هذا فأكثر ألفاظ تكفير المذكورة في كتب الفتاوى لا يُفتى بها قال المحقق ابن الهمام: وقد ألزمت نفسي أن لا أفتي بشيء منها». انتهى كلام الإمام الحموي.

كما أن الأئمة رضي الله عنهم أفتوا بخلاف ظاهر اللفظ إن كان ظاهره يحمل معنى قبيحاً ، وذلك حقناً للدم على قدر الوسع والطاقة سيما إن لم يكن القائل متهماً في إيمانه بعقيدة سيئة ، مع تعزيز صاحبه لشناعة لفظه..

قال الإمام ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج شرح المنهاج ج ٩: «وقد أفتى أبو زرعة من محققي المتأخرين فيمن قال له اهجري في الله فقال هجرتك لألف الله بأنه لا يكفر إن أراد لألف سبب أو هجرة لله تعالى وإن لم يكن ذلك ظاهراً للفظ حقناً للدم بحسب الإمكان لا سيما إن لم يعرف قائله بعقيدة سيئة لكن يُؤدب على إطلاقه لشناعة ظاهره » انتهى.

وإذا كان الأصل عند أئمتنا أئمة أهل السنة والجماعة، أن لازم القول ليس بقول ولازم المذهب ليس بمذهب، فهل لازم القول بتوحيد الربوبية هو الكفر بتوحيد الألوهية؟

ما من أحد من أهل الإسلام عالماً كان أم جاهلاً قال بذلك!
بل هو حقيقة الإيمان ووصف الله تعالى بمعاني صفاته وإثباتها له سبحانه عز وجل وحده لا سواه...

فإذا كنا لا نستطيع أن نكفر الناس، بالأقوال التي تؤدي لوازمها إلى الكفر، حتى يكون ذلك هو مرادهم وقصدهم، فكيف نكفر عموم الأمة بالأقوال التي تؤدي لوازمها إلى حقائق الإيمان، ووصف الله تعالى بصفاته وتوحيده بأفعاله..
فإلى هؤلاء الذين يأخذون بعض بسطاء الأمة بلوازم الأقوال...

نقول لهم قد أخطأتم بذلك، لأن لازم القول ليس بقول، وما تشققون أنتم من المعاني القبيحة، زعما أنها مفهوم هذه الأقوال والألفاظ، هو مفهومكم أنتم، ولا يلزمهم، لأنه لا ينسب إلى ساكت قول كما تقرر، وهم ما نطقوا بهذا المفهوم وقد بين أئمة الدين هذه القواعد في فتواهم، التي حفظوا بها حق الإسلام والكلمة، وحوا بها عموم المسلمين...

وإليك بعض الأمثلة على ذلك..

وهو ما أورده الإمام علاء الدين الطرابلسي في معين الحكام ج ٢ صفحة ٤٣٠ حيث قال رحمه الله: (ووقعت مسألة في أيام شهاب الدين القرافي بمصر ، وكان أهل العلم -إذ ذاك- متوافرين وهي أن رجلاً قال لآخر: أَمَاتَ اللهُ البعيد كافرًا فأفتى شرف الدين الكركي بكفره قال: لأنه أراد أن يكفر بالله.

وأفتى القرافي بعدم كفره واحتج بأن إرادة الكفر لم تكن مقصودة له وإنما أراد التغليظ في الشتم وإرادة التَّكْفُر شيء يؤول إليه الأمر، وما قاله القرافي هو مذهب أبي يوسف حيث قال: لو قال لآخر: قبض الله روحك على الكفر إنه لا يكفر » انتهى كلام الإمام الطرابلسي.

قول: إذا تكلم مسلم بكلمة مجملة، يلزم منها معنى صحيح، ويلزم منها معنى فاسد، إن ألزمتها أنت المعنى الفاسد، فهذا تجاوز واعتداء منك وكذب عليه ، لأن لازم المذهب ليس بمذهب ولازم القول ليس بقول ...

قال الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج ٥ ص ٣٠٦ « فلأزم المذهب ليس بمذهب إلا أن يستلزمه صاحب المذهب فخلق كثير من الناس ينفون ألفاظاً أو يثبتونها بل ينفون معان أو يثبتونها ويكون ذلك مستلزماً لأمر هي كفر وهم لا يعلمون بالملازمة بل يتناقضون وما أكثر تناقض الناس لا سيما في هذا الباب ، وليس التناقض كفرًا) انتهى.

فالذي يسير الآن بين المسلمين، لإلزامهم الحجة بلوازم أقوالهم، إنما يرمي عموم المؤمنين بالبلاء، ويرميهم بالمصائب، وهو ليس بأخ على حقيقة الأخوة الإسلامية، بل يورد المسلمين المهالك، بالألفاظ المحتملة واللوازم التي لا يقصدونها ..

وقد بين الأئمة رضي الله عنهم خطأ من ألزم المسلمين ما لا يقصدونه من لوازم أقوالهم، وهو ما ذكره العلامة ابن حجر في الإعلام بقواطع الإسلام ص ٥٥ حيث رد على أحد المفتين في ذلك بقوله رضي الله تعالى: « وما ذكره في أنصف الله ينصفك يوم القيامة من أنه كفر فيه نظر ظاهر ، لأنه إن أراد به أنك إن أطعته أثابك فواضح أنه غير كفر ، وإن أراد حقيقة الإنصاف المشعرة بالاحتياج اتجه الكفر لأن من اعتقد أن الله يحتاج إلى أحد من خلقه فلا شك في كفره وإن أطلق تردد النظر فيه والظاهر أنه غير كفر لأن الإنصاف لا يستلزم ذلك ، وعلى تسليم أنه يستلزمه فلا بد من قصد ذلك اللازم كما علم مما مر » انتهى.

وإذا كان توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله والاعتراف بالرب الحق خالقاً ورازقاً ومحياً ومميتاً، فإن توحيد الإلوهية هو تخصيصه وحده بالعبادة لا سواه وتوحيد الله تعالى بأفعال العباد التي يتقربون بها إليه مما شرعه لهم..

والمشركون عندما اعترفوا بالله رباً وخالقاً، ورازقاً، ومحياً، ومميتاً، لم ينفعهم ذلك ، لأنهم مع اعترافهم بربوبيته انقطاعاً وإفحاماً قد عبدوا معه غيره ، ودعوا معه سواه فاتخذوا الأصنام لذلك آلهة من دون الله ، لها يدعون وإليها يسجدون ، وخصوصها بجميع أنواع العبادة ، فأشركوا مع الله غيره في العبادة والإلوهية وهو الذي عبّرت عنه الآيات في قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ

حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾ [الزمر: ٣٨].

وهذا الشيخ الذي استدل بهذه الآية السابقة، على من تكلم معه من أهل دعوة، عندما قال له نحن نتعلم أثناء دعوتنا أن الله هو الخالق الرازق المحيي لميت، فأجابه بأن هذه عقيدة المشركين..

نقول له: هلا أكملت نصف الآية التي استدلت بها، فإنك لو أكملتها كفتك وكفتنا وكفت عموم المسلمين، ما يثار من فتن ومشكلات حول هذه الآيات، فلا يصلح أن تأتي إلى نصف آية أو ثلث آية أو ربع آية ثم تستدل بها على عموم الحكم، ولا تكن على طريقة من يستدل — ﴿ لا تقربوا الصلاة ﴾ [النساء: ٤٣] ويسكت فانت لو أكملت الآية التي استدلت بها، لخرجت أن تطبقها على أهل الإسلام، أو على مسلم موحد يصلي معك في المسجد، ويقر لله تعالى بالإلوهية والربوبية، ويدعو الناس إلى ذلك، لأن هذه الآية قد نزلت في عباد الأصنام، فتأتي أنت فتطبقها في أهل الإسلام، وتجري آيات عبدة الأصنام في المسلمين ﴿ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴾ ﴿٣٥﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٦﴾ أم هذا يصلح لهذا، أن نسوي بين الطيب والخبيث ونجعل المتقين كالفجار ﴿ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ ﴾ [المائدة: ٣٦] ﴿ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴾ ﴿٢٨﴾ كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿ص: ٢٩﴾.

والآية التي ذكرت نصفها وحجبت بقيتها نصُّها الكامل هو ما سبق ﴿وَلَيْنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾.

فهل عند أهل الدعوة ومنهم هذا الأخ الذي تكلم معك، أصنامًا يدعونها من دون الله حتى تسوي بينهم وبين عبدة الأصنام في صدر الآية وأولها، وتحجب عجزها ونصفها الأخير لأنه يسقط استدلالك ويرد اتهامك...

على أنا نلفت الانتباه أن الله تعالى في هذه الآية ما عاب المشركين وذمهم، على أنهم أقروا أنه خالق السماوات والأرض، كما ذممت أنت أهل الدعوة على ذلك، بل عابهم على أنهم دعوا معه غيره، وعبدوا معه سواه..

وأهل الدعوة عندما أقروا بالله ربًّا وخالقًا ومحييًّا ومميتًا، وتعلموا ذلك في دعوتهم هل عبدوا معه غيره؟

وهل قدسوا وعظّموا سواه؟ حتى نهتهم ونزعم أن عقيدتهم هي عقيدة المشركين، وحتى نسوي بينهم وبين المشركين أهل الأوثان....

وقد عانى المسلمون أشد المعاناة من هذه الطوائف من المعاصرين التي غالت في التكفير والتبديع على غير أسس علمية مع مصادمتهم للكتاب والسنة، وزللهم في تسمية الشرك والكفر توحيدًا، ووصفهم توحيد بسطاء الأمة بالشرك والكفر..

وإذا تقرر في علوم العقيدة وأصول الدين أن توحيد الربوبية هو توحيد الله تعالى بأفعاله، والإقرار بأنه الخالق الرازق..

وتوحيد الإلهية هو توحيد الله تعالى بأفعال العباد، و تخصيصه وحده بالعبادة لا سواه ، فلا بد أن يكون ذلك على سبيل التلازم التام، وعدم الانفكاك بين الإيمان بالرب الحق، وإفراده وحده بالعبادة..

فلا يسمى الإنسان مؤمناً إلا بحقيقة هذا التلازم، حيث لا يصح الإيمان مع الانفكاك بينهما، فلو أقر أحد بربوبية الله تعالى وأنه الخالق الرازق، ثم عبد معه غيره، كان كافراً بالاتفاق، ولا نقول أنه موحد توحيد ربوبية، لأنه لا يوصف بوصف التوحيد إلا بتلازمه مع توحيد الإلهية، وهو إفراده سبحانه وحده بالعبادة، فبدون هذا التلازم لا يستحق وصف الإيمان أو التوحيد ، بل وصف الكفر هو اللائق به ، وبذلك نطق الكتاب وأفصح البيان حيث قال تعالى ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾ [الزمر: ٣].

فهؤلاء قد اعترفوا بوجود الله تعالى حيث قالوا ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ﴾ فعبدوا الأصنام لتقربهم إلى الله الذي سلموا بوجوده وقد سمى البعض اعترافهم هذا « توحيد ربوبية » و « عقيدة » ولم يدرك أنه بذلك مصادم للقرآن مخالف لوصفه إياهم وحكمه عليهم فاعترفهم هذا لا يسمى توحيداً ولا إيماناً مع عبادتهم غير الله تعالى ، ومع انفكاكه عن التلازم مع توحيد الإلهية وهو إفراده

سبحانه وحده بالعبادة فالله تعالى دمعهم في نهاية الآية بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾.

فوصفهم بالكذب والكفر وهؤلاء المتأخرون يصفونهم بالتوحيد والعقيدة، ونحن نصدق القرآن فيما قال ، ونرد قول من خالف منطوق آياته ، وصرف عنها الأبصار

وقد نص الأئمة على أن الإيمان هو التلفظ بالشهادتين، مع الإقرار بالقلب بكل ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ، ومع الامتثال والإذعان بالجوارح لأحكام الإسلام ، وهو الثابت في حديث جبريل عليه السلام حيث قال للنبي صلى الله عليه وسلم عند سؤاله عن الإسلام والإيمان « الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال: صدقت، فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره »^(١).

فالإيمان عند أهل السنة والحديث « هو التصديق بالجنان: أي بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان: أي الجوارح فمن صدق بقلبه وأقر بلسانه وعمل بأحكام الإسلام بجوارحه فهو المؤمن ...

فالإيمان عند أهل الحديث هو جميع الطاعات فرضها ونفلها ، ووصفوه بأنه إتيان ما أمر الله به فرضاً ونفلاً ، والانتهاز عما نهى عنه تحريماً وأدباً، فهذا هو المؤمن في عرف أهل الشرع ، وهذا الإيمان هو الذي ينجو به صاحبه من الخلود

(1) صحيح البخاري ج (٥٠)، صحيح مسلم ج (١٠٢).

في النار ويُحصل به الفوز بالجنة .

أما الإيمان في اللغة فهو التصديق ، فهل المشركون الذين أقروا في الآية بقولهم « الله » صدقوا بقلوبهم وعملوا بأحكام الإسلام بحوارحهم، وتلفظوا بالكلمة بألسنتهم، حتى نقول إنهم موحدون أو لهم عقيدة ؟

وقد وضَّح كل ذلك الإمام النووي في شرح صحيح مسلم ج ١ ص ١٤٨ حيث قال رحمه الله: « قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال هذا بيان لأصل الإيمان وهو التصديق الباطن وبيان لأصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر وحكم الإسلام في الظاهر ثبت بالشهادتين وإنما أضاف إليهما الصلاة والزكاة والحج والصوم لكونها أظهر شعائر الإسلام وأعظمها وبقيامه بها يتم استسلامه وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده أو اختلاله ثم أن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث وسائر الطاعات لكونها ثمرات للتصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان ومقويات ومتممات وحافظات له ولهذا فسر صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين والصلاة والزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخمس من المغنم ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو بدل فريضة لأن اسم الشيء مطلقاً يقع على الكامل منه ولا يستعمل في الناقص ظاهراً إلا بقيد ولذلك جاز

إطلاق نفية عنه في قوله صلى الله عليه وسلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن واسم الإسلام يتناول أيضًا ما هو أصل الإيمان وهو التصديق الباطن ويتناول أصل الطاعات فإن ذلك كله استسلام قال فخرج مما ذكرناه وحققنا أن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان وأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنًا قال وهذا تحقيق وافر بالتوفيق بين متفرقات الكتاب والسنة الواردة في الإيمان والإسلام التي طالما غلط فيها الخائضون وما حققناه من ذلك موافق لجماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو بن الصلاح « انتهى كلام الإمام النووي.

وإذا أردت الحق والحقيقة فإن هذا الخلل في التنظير ، الذي يقع من البعض ، نتيجه وثمرته تكفير الأنبياء صلوات الله وتسليماته عليهم ، الذين دعوا أقوامهم بالدلالة على الربوبية ، وتوحيد الله تعالى بأفعاله ، وإثبات صفاته ، ومنهم الخليل إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين عندما خاطب النمرود بقوله ﴿ ربّي الذي يحيي ويميت ﴾ [البقرة: ٢٥٨] والآية نص في الاحتجاج على منكري الإلهية ومنهم النمرود بإثبات الربوبية .

ونحن نريد جوابًا هل هذا توحيد ربوبية أم توحيد إلهية ؟

الجواب: هذا توحيد ربوبية أي توحيد الله تعالى بأفعاله ، فالآن الخليل عليه السلام يدعو بتوحيد الربوبية ، فهل يستطيع أحد أن يرمي أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام بهذه التهمة وتلك الجناية التي دُمع بها هذا الداعي إلى الله تعالى ، عندما قال نحن نتعلم في دعوتنا أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت ، وهل

يستطيع أحد الآن أن يقول أن سيدنا إبراهيم عليه السلام يدعو إلى عقيدة
مشركين ، عندما قال « ربي الذي يحيى ويميت » ..

وانظر معي إلى القرآن العظيم كيف يأمر المولى عز وجل فيه الرسول صلى
الله عليه وسلم أن يسأل المشركين ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
قُلِ اللّٰهُ﴾ [سبأ: ٢٤] أي قل إن الذي يرزقكم في السماوات والأرض هو الله عز
وجل ، فالله عز وجل يأمر رسوله بإثبات الرازقية له ...

وهذا الأخ من أهل الدعوة عندما قال أمام هذا الشيخ نحن نتعلم أن الله هو
خالق الرازق ، قال له هذه عقيدة المشركين ، فالعجب أن التمرود فهم كلام
لخليل عليه السلام بإثبات الربوبية لله تعالى بقوله: "ربي الذي يحيى ويميت" وأدعى
ربوبية لنفسه ، وهذا الشيخ لم يفهم كلام هذا الداعي وزعم أنه عقيدة مشركين
وهذه الآية نص في الدعوة بتوحيد الربوبية وهي نص أيضًا في الاحتجاج على
منكري الإلهية بإثبات الربوبية ، وقد طلب المولى عز وجل من الحبيب المصطفى
صلى الله عليه وسلم أن يخاطب به المشركين ، فهل يأمر الله تعالى حبيبه صلى الله
عليه وسلم بالدعوة إلى عقيدة المشركين ؟ ، وهل يُعلم القرآن أمة الإسلام التوحيد
أم يعلمهم عقيدة المشركين عندما قال ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ
اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ أَمْ مَا يَشْرَكُونَ أَمِنْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأُنْزِلَ لَكُمْ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ تَنْبِتُوهَا أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [النمل: ٦٠] . وإذا تكلم داع إلى الله ، بإضافة الرازقية
والخالقية إلى الله عز وجل تبعًا لهذه الآية ، فهل نقول أنه بذلك يدعو إلى عقيدة

المشركين؟ رغم أن توحيد العبادة ملازم له في عبادته لله وحده لا سواه ، وتوحيد الإلهية هو متعلق به في ليله ونهاره صلاة ودعاءً وتوجهًا وتوكلًا...

والله تبارك وتعالى في كتابه العزيز قد علمنا كيف نستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، لأن الله عز وجل لما كان هو الخالق لنا ولعموم البشرية وأنعم علينا بكل النعم الظاهرة والباطنة، وجب علينا ألا نعبد سواه ولا نقصد غيره، وأن نفرده وحده بالخضوع والطاعة كما قال عز وجل ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ .

وهؤلاء الذين يقولون أن أهل التبليغ أو أهل هذه الدعوة ليس عندهم توحيد ألوهية...!

وليس عندهم توحيد عبادة...!

ولا يدعون إلى توحيد الألوهية، ولا يدعون إلى توحيد العبادة، إلى آخر ما يقولون ، يا إخواننا.. يا أصحابنا اتقوا الله تعالى ، أسألونا ونحن نجيبكم أنصفوا حتى يبارك الله سبحانه وتعالى في علومكم وفي كلمتكم...

ما هو توحيد الألوهية الذي تنازعون المسلمين فيه وتشيرون حوله الممارك في الدين.

الجواب: هو توحيد الله تبارك وتعالى بأفعال العباد، والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبًا مألوفًا، ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإحبات والتوبة والنذر والطاعة فكل ذلك محض حق الله تعالى.

أي أن التوكل يكون على الله تعالى وحده ، والمحبة والاستعانة تكون بالله ، والاستغاثة تكون لله وحده لا سواه ، والركوع والسجود والدعاء كله لله تعالى وحده ، هذا توحيد العبادة وتوحيد الإلهية...

وقد علم الله عز وجل عبادة كيفية اجتناب الشرك في توحيد الإلهية، وأنه تعالى حقيق بإفراده وحده ولياً وحكماً ومعبوداً، بأن يتولاه الناس في جميع أمورهم، ويحكمونه ويخصونه وحده بجميع أنواع العبادة، من الخشوع والخضوع والامثال والانقياد والطاعة فقال عز من قائل ﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ اتَّخَذَ وَلِيًّا﴾ وقال عز وجل ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي حُكْمًا﴾ فلا ولي ولا حكم يحتكم إليه ولا معبود بحق إلا الله الذي من عدل به غيره فقد أشرك في ألوهيته.

فنحن نسأل من يتهم أهل الدعوة ونريد منه جواباً: هذا الداعي الذي قال نحن نتعلم في دعوتنا أن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت ، ودمغت عقيدته بأنها عقيدة المشركين...

ليس يصلي معك في المسجد ؟

يصلي لله وحده ، ويركع ويسجد ويسبح الله عز وجل.

ويدعو الله تعالى وحده لا سواه ، يصلي خمس صلوات أمامك في كل يوم سنوات طويلة وكل هذا توحيد عبادة وتوحيد ألوهية...

طوال خمسة عشر عاماً وهو معك في المسجد على هذا الوصف..

وبعد ذلك تقول له ليس عندكم توحيد ألوهية ولا توحيد عبادة... ؟

يا إخواننا ماذا تقولون؟ وما هذا الذي يقال عنكم ؟؟ وما كان ينبغي له أن يقال؟...

هذا وأغرب منه أن هذا الداعي الذي يتهمه هؤلاء ، لم يطبق ويعمل بتوحيد الالهية وتوحيد العبادة فقط في نفسه ، ولكن انظر الى مايقوم به من عمل ، لنرى كيف اجتهد الشيطان على قناعات البعض ، فقلب معها المعروف المحمود من الشارع عز وجل منكرا ، حتى قامت لذهمه ومعاداته والخط عليه، وإنكار ما ليس بمنكر مذموم كعكسه...

الآن أهل الدعوة في مشارق الأرض ومغاربها ، الله تعالى جعلهم سبباً في أن عموم الناس يُسلمون على أيديهم ، فيتلفظون بالكلمة « لا إله إلا الله » التي معناها « لا معبود بحق إلا الله » فهم ينشرون توحيد العبادة وتوحيد الالهية في عموم البشرية ، وليس في أنفسهم فقط ، حيث يخرجون إلى الطرقات وإلى المقاهي وإلى الخانات والبارات ، فيأتون بالناس من هذه الأماكن ، والله سبحانه يجعلهم سبباً لذلك ...

وقد كان هؤلاء الناس قبل ذلك لا يعرفون ربهم ولا خالقهم ولا معبودهم ، فيدخلون المساجد على أيديهم ، وبسبب صحبتهم ومنهجهم يصبحون عبادا لله عز وجل، إليه يبتهلون وله يركعون ويسجدون، مطلوبهم الله عز وجل آناء الليل وآناء النهار ، به يستغيثون وعليه يتوكلون ، وإياه يقصدون ويرغبون..

فنسأل من يتهمهم...هل تراهم يفعلون ذلك أم لا تراهم ؟ ، وهل هم يقيمون هذا التوحيد، توحيد الألوهية والعبادة في عموم أمة النبي صلى الله عليه وسلم أم

لا يقيمونه؟، أم أنت تبحث فقط عن الاصطلاحات، أو تظن أن التوحيد في ترديدها، فتقيم الألفاظ وتسقط المعاني...

وإن كنت لا ترى فأسأل من ير ، نحن لا نرجم بالغيب أو نتحدث بالظنون . كم من شارد صار عابدا على أيديهم، وكم من بعيد صار قريبا ، وكم ممن لا يعرف له ربا ولا صلاة ولا صياما ولا زكاة ، أصبح من كبار الدعاة معهم ، ومن كبار المبتهلين لله عز وجل وحده ...

وهم لا يقيمون توحيد الألوهية وتوحيد العبادة في أنفسهم ، وفي عموم أمة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل في عموم البشرية والإنسانية فيمن يسلم على أيديهم ، فكيف تدعي عليهم ما ليس فيهم....

والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل بيننا وبين بعضنا البعض سياجا، لا بد من حفظه ، وهنالك حقوق للإسلام لا يصلح أن تهدرها ، قال صلى الله عليه وسلم "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه"^(١) وهذا معاذ رضي الله عنه عندما ذهب إلى اليمن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أهلها ، فلما عاد من اليمن ورأى النبي صلى الله عليه وسلم سجد له ، فلما سجد أمام النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل معه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟..

يا إخواننا يا أصحابنا انظروا إلى إمام هذه الأمة ، وإمام التوحيد إلى قيام الساعة، انظروا إلى إمام المرسلين، إلى سيد المرسلين كيف تعامل مع الخطأ الذي وقع أمامه، ومعاذ رضي الله عنه لما سجد للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له ،

(1) صحيح البخاري ح(٢٣١٠)، صحيح مسلم ح(٦٧٠٦) .

هل قال له يا معاذ أنا أرسلتك إلى اليمن تعلم الناس التوحيد ، لا لتتعلم منهم
الشرك ولا لتتعلم منهم أفعال المشركين!

هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ؟..

الجواب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكنه قال له (يا معاذ، ما
هذا؟ قال يا رسول الله، أتيت أهل اليمن فوجدتهم يسجدون لأسافقتهم
وأحبارهم فقلت والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بذلك فلما جئت
سجدت لك)

فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم هل زجره؟ هل نهره؟

ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً من ذلك ، بل علمه بكامل الرفق
واللين وقال: « يا معاذ لو كان لأحد أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن
تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها »^(١) « ولو » هنا حرف امتناع لامتناع ، أي
لا أحد يسجد لأحد ، فممتنع أن يسجد أحد لأحد ، وإذا حدث ذلك لكانت
الزوجة تسجد لزوجها لعظيم حقه، ولكن ذلك ممتنع، أي أن الزوجة ممتنعة أن
تسجد لزوجها رغم عظيم حقه عليها ...

فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيمن أخطأ، بفعل فيه مخالفة لمسألة
من مسائل التوحيد والعقيدة ، وهي السجود لغير الله تعالى ولم يكن يقصد ذلك
أو يتعمد هذا ، أو يعلم حكمها ...

(١) المستدرك للحاكم ح(٧٣٢٥) قال على شرط البخاري ومسلم ووافقه الذهبي سنن ابن ماجه

ذلك حرص أئمة الإسلام رضي الله عنهم على حماية المسلمين ، وحفظوهم
بحقوق رباط ، حتى يحفظ كل واحد منا حقوق أخيه..

نذلك قال الإمام الشوكاني رحمه الله عليه في السيل الجرار ج ص ٥٤٩ «
ثم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا
يعي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا برهان أوضح من شمس
نهار ، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة
أن من قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما « هكذا في الصحيح ^(١) وفي لفظ
آخر في الصحيحين وغيرهما: « من دعا رجلا بالكفر ، أو قال: عدو الله وليس
تذلك إلا حار عليه » ^(٢) أي رجع ، وفي لفظ في الصحيح « فقد كفر أحدهما »
يعني هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر ، وأكبر واعظ عن التسرع في
تكفير ، وقد قال الله عز وجل: « ولكن من شرح بالكفر صدرا) فلا بد من
شرح الصدر بالكفر وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه ، فلا اعتبار ما يقع
من طوارق عقائد الشر ، لا سيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام ولا اعتبار
بصدور فعل كفر لم يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر ولا اعتبار
بنفط تلفظ به المسلم يدل على الكفر وهو لا يعتقد معناه) انتهى

قلت فانظر إلى كلام الإمام الشوكاني السابق: « اعلم أن الحكم على الرجل
لمسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله

(١) صحيح البخاري ح (٥٧٥٣)، صحيح مسلم ح (٢٢٥).

(٢) صحيح مسلم ح (٢٢٦)، مسند أحمد ح (١٤٦٥).

واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا برهان أوضح من شمس النهار»

وانظر إلى من يأتي إلى مسلم داع إلى الله يصلي معه الصلوات الخمس ، ويقول له هذا الداع أنا أثبت لله تعالى صفاته من الخالقية والرازقية وأوحده تعالى بأفعاله . فيرميه بعقيدة الشرك ويسمى إيمانه وتوحيده هذا عقيدة مشركين مع أن كلامه لا يحتمل ما واجهه به ولو بأقل الاحتمالات، هذا رغم أن هذا الداعي مصيب في كلامه، فكيف إذا أخطأ في قوله ، ماذا كان سوف يفعل معه؟ وبماذا كان سيواجهه؟.

وكيف لو قال كلاما محتملا للكفر او الشرك أو محتملا للخطأ أو الصواب ، ماذا كان سيصنع به ؟ ؟

هؤلاء الذين يتكلمون بهذه الكلمات يجترئون على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرفون خطورة هذا عليهم ، وخطورة هذا على الإسلام، وعلى أخوة الدين وعلى حقوق المسلمين.

وانظر إلى قول الإمام الشوكاني رحمه الله السابق « فلا بد من شرح الصدر بالكفر وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه » فالذي ينشر صدره بالكفر ، ويطمئن قلبه به، وتميل نفسه إليه هذا الذي يكفر، ولكن بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع..

وأما إذا كان ثابت أمامك الإيمان، ويتكلم في الإيمان، وتسمى عقيدة الإيمان التي يثبتها عقيدة المشركين، فنسأل الله تعالى أن يلطف بأمة الإسلام، وأن يرزقنا حقيقة الإخلاص للمولى تبارك وتعالى في القول والعمل ، وأن يرزقنا حسن الظن

بجميع المسلمين ، وأن نكون على قدم النبوة وهدى الرسالة، وأن نلزم أحكام
أُثمتنا وأحكام شريعتنا في حفظ حقوق الإسلام وتعظيم حقوق المسلمين...

فمن القواعد التي قررها أئمتنا في هذا الباب، أنه من أطلق لفظاً لا يعرف أو
يقصد معناه لم يؤخذ بمقتضاه، ولا يحمل كلام أي أحد إلا على المعنى الذي
أُراد، لا على المعنى المتبادر من اللفظ عند أي أحد ، كما أن من قواعد ديننا
عدم التكفير بالمحتملات ، لأن اللفظ إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال،
لأنه قد يحتمل معنى صحيح فينبغي المصير إليه.

وقال العلامة ابن حجر في الإعلام بقواطع الإسلام، معلقاً على بعض حالات
الحكم بالكفر، من بعض المفتين على الألفاظ المجملة الغير متضحة الدلالة ، أو
على الألفاظ المحتملة ، وهي لا تصلح أن توصف بكفر إلا على معنى معين مذموم
، ونص الفتوى التي علق عليها هو الآتي: « وأنه لو قيل ألا تقرأ القرآن أو ألا
تصلي ؟ فقال: شيعت من القرآن أو من الصلاة كَفَرَ » انتهى.

وقد رد على هذه الفتوى العلامة ابن حجر بقوله: « والذي يتجه أن محل
الكفر هنا إن أراد الاستخفاف بالقرآن أو الصلاة وإلا فلا كفر لأن ذلك قد يعبر
به عن وقوع ملل في النفس وإبائها عن تحمل ثقل الطاعات من غير الاستخفاف
بها » انتهى كلام الإمام ابن حجر.

قلت: الذي أطلق الكفر على هذا اللفظ ، وجهه بأن صاحبه مستخف
بالقرآن والصلاة ، وهو يفترض في المتكلم قصد هذا المعنى في ذاك اللفظ ، وهذا
لا يُسَلَّم له على الإطلاق والعموم ، لأن بعض من يقول مثل هذه الألفاظ قد

يكون جاهلاً بأبعاد معانيها ، بل أكثرهم لا يقصدون منها هذه المعاني القبيحة ، غير أنهم على هذا الوصف من الجهل والرعونة ، فإطلاق الكفر على عموم كل من يتلفظ بمثل هذه الألفاظ ، خاصة في حالة الجهل ، وعدم قصد المعاني القبيحة ، والخصومة غير سديد ، وهذه طريقة الكثير من طلبة العلم الآن ، يأتي إلى الألفاظ المحتملة المحملة الغير متضحة الدلالة ، ويحملها على أرذل المعاني الخبيثة ، ويرمي بها أخاه المسلم ، الذي لم تخطر بباله هذه المعاني قط ، بل ولم يتصورها أو يتخيلها والأئمة رضي الله عنهم كان هديهم بخلاف ذلك ...

فهذا أحد كبار المفتين العلامة عليش في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك ج ٢ يقول رحمه الله: وقد قالوا إن كان للتكفير تسعة وتسعون وجهًا ولعدمه وجه واحد فإنه يقدّم ولا يفتى بالكفر الموجب للقتل وحل العصمة وعدم الميراث وغيرها من أحكامه الصعبة » انتهى.

كل ذلك تحسينا لحسن الظن بالمسلم ، وهؤلاء الجامدين على أحكام الشرك والكفر ، الكلام الذي يحكمون عليه بالكفر ، لا يحتمل الذي يفكرون فيه ، أو يتصورونه في اللفظ ، ليحملوه على هذه المحامل القبيحة..

وها هو الإمام مالك رضي الله عنه يؤكد أنه لا يكون الرجل كافراً عنده ، وإن أقر على نفسه بالكفر في صورة يمين إن فعل كذا أو كذا ، ولا يعتبر ما صرح به يمينًا ، ولا يكون كافراً بفعل ما علق الكفر عليه ، وأقر به على نفسه ، حتى يكون قلبه مضمرا على هذا الكفر ..

قال في المدونة ح ٢ صفحة ١٠٦: في « الذي يحلف بما لا يكون يمينًا » « قلت: رأيت إن قال الرجل أنا كافرًا بالله إن فعلت كذا وكذا أتكون هذه يمينًا في قول مالك ؟

قال: قال مالك: لا تكون هذه يمينًا ولا يكون كافرًا حتى يكون قلبه مضمرًا على الكفر وبثسما قال.) انتهى.

أقول: وإنما قال الإمام مالك بأن ذلك ليس بيمين ، لأنه خال عن ذكر اسم من أسماء الله عز وجل، أو صفة من صفاته ، وليس عليه كفارة في الحنث به لذلك ، مع كون الحلف به معصية ، والتلفظ به حرام.

والمسلم إذا تكلم بالكلمة ، فالواجب على من يسمعها أن يحملها على أحسن المحامل ، أما لو جاء الشيطان ليوسوس لك بالمحامل الخبيثة، فلا بد لك في هذه الحالة، من أن تتبين منه مراده منها ، فقد يكون له فيها مخرج صحيح ، أما أن تحملها على معنى قبيح متبادر من اللفظ ، وتتهمه بذلك ، فهذا من سوء الظن وهو أكذب الحديث..

قال الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ج ٣ ص ٩٢:

إن الله تعالى وضع الألفاظ بين عباده تعريفًا ودلالة على ما في نفوسهم فإذا أراد أحدهم من الآخر شيئًا عرّفه بمراده وما في نفسه بلفظه. ورتب على تلك الإرادات والمقاصد أحكامها بواسطة الألفاظ ولم يرتب تلك الأحكام على مجرد ما في النفوس من غير دلالة فعل أو قول ولا على مجرد ألفاظ: مع العلم بأن المتكلم بما

لم يرد معانيها ولم يُحط بها علمًا بل تجاوز للأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به ، وتجاوز لها عما تكلمت به مخطئة أو ناسية أو مكرهة أو غير عالمة به إذا لم تكن مريدة لمعنى ما تكلمت به أو قاصدة إليه. فإذا اجتمع القصد والدلالة القولية أو الفعلية ترتب الحكم. هذه قاعدة الشريعة وهي من مقتضيات عدل الله وحكمته ورحمته فإن خواطر القلوب وإرادة النفوس لا تدخل تحت الاختيار. فلو ترتبت عليها الأحكام لكان في ذلك أعظم حرج ومشقة على الأمة ورحمة الله تعالى وحكمته تأبى ذلك والغلط والنسيان والسهو وسبق اللسان بما لا يريد العبد بل يريد خلافه والتكلم به مكرها وغير عارف لمقتضاه من لوازم البشرية لا يكاد ينفك الإنسان من شيء منه فلو رتب عليه الحكم لخرجت الأمة وأصابها غاية التعب والمشقة فرفع عنها المؤاخذة بذلك كله حتى الخطأ في اللفظ من شدة الفرح والغضب والسكر كما تقدمت شواهد. وكذلك الخطأ والنسيان والإكراه والجهل بالمعنى وسبق اللسان بما لم يرد والتكلم في الإغلاق ولغو اليمين. فهذه عشرة أشياء لا يؤاخذ الله بها عبده بالتكلم في حال منها لعدم قصده وعقد قلبه الذي يؤاخذ به » انتهى كلام الإمام ابن القيم.

وانظر إلى سلطان العلماء العز بن عبد السلام وهو يوضح كيف نرعى الحقوق الإسلامية بسياج الحفاظة والعناية ، خاصة عند عدم قصد المعاني المذمومة، إما للجهل بها ، أو عدم تبادرها إلى الأذهان عند إطلاقها ..

فقال رحمه الله تعالى في قواعد الأحكام ج ٢ ص ١٠٢ « فصل: (من أطلق لفظًا لا يعرف معناه لم يؤاخذ بمقتضاه) إذا نطق الأعجمي بكلمة كفر أو إيمان

أو طلاق أو إعتاق أو بيع أو شراء أو صلح أو إبراء لم يؤاخذ بشيء من ذلك لأنه لم يلتزم مقتضاه ولم يقصد إليه وكذلك إذا نطق العربي بما يدل على هذه المعاني بلفظ أعجمي لا يعرف معناه فإنه لا يؤاخذ بشيء من ذلك لأنه لم يردده فإن الإرادة لا تتوجه إلا إلى معلوم أو مظنون وإن قصد العربي بنطق شيء من هذه الكلم مع معرفته بمعانيها نفذ ذلك منه ، فإن كان لا يعرف معانيها مثل أن قال العربي لزوجه أنت طالق للسنة أو للبدعة وهي حامل بمعنى اللفظين ، أو نطق بلفظ الخلع أو غيره أو الرجعة أو النكاح أو الإعتاق وهو لا يعرف معناه مع كونه عربيًا فإنه لا يؤاخذ بشيء من ذلك إذ لا شعور له بمدلوله حتى يقصد إلى اللفظ الدال عليه ، وكثيرًا ما يخالع الجاهل من الذين لا يعرفون مدلول اللفظ للخلع ويحكمون بصحته للجهل بهذه القاعدة « انتهى كلام سلطان العلماء.

وإليك ما قرره العلامة عليش وهو يؤكد ما سبق عن سلطان العلماء في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك ج ٢:

(وسئل الشيخ عبد العليم الفيومي رحمه الله) عن قال بحضرة فقيه ناولي جوادى أو الجواد يعنى بذلك نعله فقال الفقيه لرب النعل مرتد بقولك ذلك لأن الجواد اسم من أسمائه تعالى فهل يكون الفقيه مصيبا في فتواه ؟ (فأجاب بقوله) الحمد لله قول الفقيه القائل ما ذكر مرتد كذب و جهل منه لأنه^(١) صار في بعض البلدان علما على النعل والله تعالى أعلم) انتهى.

(١) أي لفظ جواد.

وقال العلامة عليش أيضاً في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك ج ٢
إجابة على السؤال:

(ما قولكم) فيمن تنازع مع عمه في متاع فتوسط الناس بالصلح بينهما فامتنع
منه فألحوا عليه فيه فقال أنا نصراني وهو مسلم قاصداً الامتناع من الصلح وشدة
التباعد عن عمه فهل يعول على قصده ولا يحكم بردته خصوصاً وقرائن الأحوال
تدل على قصده كمن غرَّ به نصرانية ليتزوجها، أفيدوا الجواب.

فأجبتُ بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نعم يعول على
قصده ولا يحكم بردته لخطرها ويستتاب ويؤدب كما يفيد كلام البرزلي المتقدم
والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه
وسلم... انتهى

على أننا نذكر من يغالي في هذا الباب بسيد المرسلين محمد صلى الله عليه
وسلم وصحيح سنته في ذلك مع أحب الناس إليه ، وابن حبه أسامة بن زيد
رضي الله عنهما ، عندما أزال اليقين بالشك ، وكيف علّم النبي صلى الله عليه
وسلم عموم أمته قواعد العصمة ، التي ثبتت بالإسلام وبالتلفظ بالكلمة، كذلك
حقوق المسلمين بعضهم على بعض وتعظيمه صلى الله عليه وسلم للشهادة ،
وتعظيمه لحقوق المتلفظ بها ، في قصته مع أسامة بن زيد رضي الله عنه ، ورده
عليه المرة بعد المرة ، تبكيثا وتأنيبا، إرشاداً للأمة لئلا تسلك هذا السبيل ، وحتى
لا تقع في الزلل، وذلك بما يدهش الأذهان ويذهل العقول ، من مدى حرص النبي
صلى الله عليه وسلم على أمته ، وتعظيمه حقوقها وتأكيده لعصمتها، ومن إهدار

المتأخرين لهذه الحقوق وتهوينهم لهذه العصمة الثابتة بكلمة الإسلام ، وشعار التوحيد...

وهو الحديث المروي في الصحاح « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثاً من المسلمين إلى قوم من المشركين وأنهم التقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله وإن رجلاً من المسلمين قصد غفلته قال وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره الرجل كيف صنع فدعاه فسأله فقال: لم قتلته؟ قال: يا رسول الله، أوجع في المسلمين وقتل فلائاً وفلائاً وسمى له نفراً وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله، استغفر لي. قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: فجعل لا يزيدني على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة »^(١).

وفي الرواية الأخرى في صحيح مسلم: « فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله، إنما قالها خوفاً من السلاح قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها عليّ حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ »^(٢).

(1) صحيح مسلم ح(٢٨٩)، سنن النسائي ح(٨٥٩٥).

(2) صحيح مسلم ح(٨٧)، سنن أبي داود ح(٢٦٤٥).

فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم من حبه وابن حبه إزالة اليقين بالشك ، بل زجر وبكّت وحسّر حبه وابن حبه بقوله « اشققت عن صدره » لأنه بتلفظه بالكلمة ثبت له الإسلام بيقين، فلا يزول هذا اليقين إلا بيقين مثله، ولا يزول هذا اليقين بالظن أنه كان متعوذاً كما قال أسامة رضي الله عنه أو خوفاً من السلاح ، بل لا بد من يقين يرقى لدرجة اليقين المراد إزالته ، وقد مثله رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة من يشق ويفتح صدر من أمامه ، ويطلع على قلبه ، ويرى مدى الصدق ، والكذب فيه ، والسؤال هو: ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التساؤل ، (أشققت عن صدره)؟

أقول: النبي صلى الله عليه وسلم يرشد صحابته ويعلم عموم أمته ، أنه إذا تلفظ المسلم بلا إله إلا الله ، فقد عَصِمَ بيقين في ماله ودمه وعرضه ، وفي كل شيء » كل المسلم على المسلم حرام » أما أن تقول إنه كان متعوذاً أو خائفاً فهذا شك وظن ، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقبله، وحتى يقبله، طلب ممن أدعاه أن يشق الصدر ، وينظر إلى القلب ، فيرى أنه كان متعوذاً أم غير متعوذاً! خائفاً أم غير خائف! ويرى هل كان في حينها مصداقاً بقلبه مؤمناً أما شاكاً مكذباً! ...

فهل يستطيع أسامة رضي الله عنه أن يفعل ذلك؟

الجواب: لا يستطيع، لا هو ولا أي أحد من الأمة إلى قيام الساعة، أن يقدر على ذلك ، لأن هذا الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم أعز درجات التثبت واليقين لا يبلغها أحد ولا يستطيعها بشر ، تأكيداً من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر محال لا يكون ، فتكون نتيجته وهي رفع العصمة بالظنون والشكوك،

مخالفة وخطأ لا يجب أن تكون ، لأنها تندرج تحت المحال الذي لا يقدر عليه
نحال، مما يؤدي إلى إغلاق باب المزايدة أو المراهنة على حقوق الإسلام ، وعصمة
تتلفظين بالكلمة بيقين في أموالهم وأعراضهم وأنفسهم ...

فالإسلام يعلم ولا يُعلم عليه ، وعسر إزالة هذه العصمة ورفع أحكامها
الأوهام والخيالات الفاسدة والظنون القبيحة ، كتعسر شق الصدر والنظر إلى ما
في داخل القلب، من صدق وإيمان، أو كذب وكفر وعصيان.

كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أصحاب هذه الطريقة الذين يحملون
لأقوال والأفعال من أمتهم على الظنون والشكوك ، التي قد لا توجد إلا في
خوسهم هم ، ولم تخطر ببال أحد ممن تلفظ بها أو فعلها ، وبين ذلك وأجله
عنى أكمل وجه في تأنيبه لأسامة رضي الله عنه ، وتحذيره من خطر مخالفة
كلمة التوحيد له عن حقوقها يوم القيامة

وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم «ما تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم
القيامة» أي تطالب بحقها لصاحبها ممن أهدره ولم يحفظه في الحياة الدنيا ، ونحن
نقول لمن ديدنه التكفير بالمحتملات ، وإخواننا الذين لهم هذه الكلمات والذين
يسارعون في هذه المواقف ، ويحملون أقوال وأفعال بسطاء الأمة على أسوأ
مقاصد والنيات..

دونكم تحذير النبي صلى الله عليه وسلم إن كنتم ممن يتذكر أو يخشى لأسامة
رضي الله عنه بقوله « ما تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة » والتي ظل
يكررها عليه حتى طار منها قلب أسامة بن زيد رضي الله عنه ، خوفاً وفزعاً من

تبكيت النبي صلى الله عليه وسلم ، وتأنيبه حتى قال رضي الله عنه: « حتى تمنيت
أني ما أسلمت إلا يومئذ ».

فتمنى أن جميع ماضيه الذي يُسطر بماء الذهب ، يمحي كله ، وأنه لم يسلم
إلا هذه اللحظة ، وإنما قصد بتمنيه رضي الله عنه عدم الإسلام إلا ذلك اليوم .
حتى لم يكن يقتله ، أو أن الإسلام يجب ما قبله ، فلو أسلم يومئذ كفر إسلامه
هذه الجناية العظيمة ، التي ارتكبها بقتله من تلفظ بالكلمة ، وكأنه استصغر
واستقل كل ما مضى من عمله الصالح ، وجهاده وطاعته قبل ذلك في جنب ما
ارتكبه من هذه المخالفة ، وما وقع في نفسه من شدة إنكار النبي صلى الله عليه
وسلم وعظيم غضبه منه ومما فعل..

قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم ج ٢ صفحة ١٠٤ معلقاً على
حديث أسامة رضي الله عنه (وقوله صلى الله عليه وسلم أفلا شققت عن قلبه
حتى تعلم أقالها أم لا) الفاعل في قوله أقالها هو القلب ومعناه أنك إنما كُلفت
بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان وأما القلب فليس له طريق إلى معرفة ما فيه
فأنكر عليه امتناعه عن العمل بما ظهر باللسان وقال أفلا شققت عن قلبه لتنظر
هل قالها القلب واعتقدها وكانت فيه أم لم تكن فيه بل جرت على اللسان
فحسب يعني وأنت لست بقادر على هذا فاقصر على اللسان فحسب يعني ولا
تطلب غيره وقوله حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ معناه لم يكن تقدم إسلامي بل
ابتدأت الآن الإسلام ليمحو عني ما تقدم وقال هذا الكلام من عظم ما وقع فيه).

انتهى كلام الإمام النووي.

أقول: وتدبر معنى قول الإمام النووي السابق ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة امتناعه عن العمل بما ظهر باللسان ، في هذا الذي تلفظ بالكلمة عندما غشاه بالسيف ، ونحن ننعي على الذين يمتنعون عن العمل بما ظهر باللسان وبقية الجوارح، من عموم المسلمين الذين تلفظوا بالكلمة ، واستمروا على أحكام الإسلام امتثالاً وطاعة طوال أعمارهم، من صلاة وصيام وحج وزكاة وتوكلًا ومحبة وإنابة، ومع ذلك يسقطون عنهم العصمة الواجبة ، في الدم والمال والعرض وسائر الحقوق الإسلامية ، ويحكمون عليهم بالشرك والكفر بأدنى الشبهات ، وبأسخف المقالات ، وأضعف الحجج والنقول..

ويجعلون الدليل شبهة والشبهة دليلاً، للوصول إلى مقصودهم في ذلك، وأوضح مثال على ذلك هذه الواقعة التي بين أيدينا ، والتي دمغ فيها هذا الشيخ المشار إليه فيما سبق الدعاة إلى الله تعالى ، الذين هم أهل الصف الأول في الصلاة في مسجده ، والذين يتعلمون في دعوتهم أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت ، بأن ما يتعلمونه هو عقيدة المشركين ، ونحن نطالبه بمقتضى منطوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع أسامة رضي الله عنه ونقول له: « هلا شققت عن قلوبهم » ورأيت أن عقيدتهم هي عقيدة المشركين ، وليست عقيدة الإسلام والمسلمين وإذا كنت لست بقادر على ذلك ، فاقصر على ما ظهر على اللسان والجوارح منهم ومن عموم المسلمين ، من علامات الإيمان وأمارات الإسلام والتوحيد ، ولا تطلب غيرها مما خفي في الضمائر والصدور ، مما لا طاقة لك في الوصول إليه... أو الاطلاع على ما فيه ، وإن اقتصر على الظاهر في اللسان والجوارح ، عوفيت من الخطأ في الحكم على الباطن والسرائر ...

ونحن إذا مددنا ظنوننا إلى القلوب والضمائر ، فنحن ننازع الله تعالى في علمه بما تخفى الصدور ﴿ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ﴾ [غافر: ١٩] وهناك فرق بين المخلوق والخالق، وهو ما علّمه النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة رضى الله عنه وعموم الأمة في هذا الحديث ...

هدانا الله تعالى ومن سلك هذا السبيل إلى التزام الجادة ، والعصمة من إهدار حقوق الكلمة ، وحفظ أخوة الإسلام والمسلمين ، وعصمة دمائهم وأموالهم وأعراضهم وتعظيم ذلك في كل حين... آمين.

وقد أمر الله تعالى المؤمنين في كتابه العظيم بالتحقق والتبين ، وحفظ حقوق الكلمة وعصمة المسلمين والتي قال فيها أبو عبيدة رحمه الله « جعل الله هذه الكلمة أمانة للمسلم وعصمة ماله ودمه »^(١) ...

حيث قال عز ثناؤه في سورة النساء ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا﴾.

والتي دعى في سبب نزولها النبي صلى الله عليه وسلم على من ضيع عصمة الكلمة وقال له: « لا غفر الله لك ».

وهو ما ورد في فتح القدير ج ١ ص ٥٠٢ حيث قال رحمه الله: أخرج ابن أبي

(I) المطالب العالية ح(٢٩٤١)، إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري ح(١٠٦).

شعبة وأحمد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو نعيم والبيهقي عن عبد الله بن أبي حذرر الأسلمي قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إضم فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحرث بن ربيع ومسلم بن جثامة بن قيس الليثي فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي على قعود له معه متيع ورطب من لبن فلما مر بنا سلم علينا بتحية الإسلام فأمسكنا عنه وحمل عليه محلم بن جثامة لشيء كان بينه وبينه فقتله وأخذ بغيره ومتيعه فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه الخبر نزل فينا القرآن ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا...﴾ الآية وفي لفظ عند ابن إسحاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من حديث أبي حذرر هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمحلم أقتله بعدما قال آمنت بالله فنزل القرآن.

وأخرج ابن جرير من حديث ابن عمر أن محلما جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر له فقال: لا غفر الله لك فقام يتلقى دموعه برديه فما مضت به ساعة حتى مات ودفنوه فلفظته الأرض فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكروا ذلك له فقال إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم ولكن الله أراد أن يعظكم ثم طرحوه في جبل وألقوا عليه الحجارة فنزلت ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا...﴾ الآية.

وها هو الإمام البيضاوي رحمه الله يوضح في تفسيره الأحكام الجليلة لهذه الآية ومعاتبه الله عز وجل لمن لم يرع حقوق الكلمة في ج ٢ ص ٢٣٧ ، حيث

قال رحمه الله: (كذلك كنتم من قبل) أي أول ما دخلتم في الإسلام تفوهتم بكلمتي الشهادة فحصنت بها دماءكم وأموالكم من غير أن يعلم مواطاة قلوبكم ألسنتكم فمن الله عليكم بالاشتجار بالإيمان والاستقامة في الدين فتبينوا وافعلوا بالداخلين في الإسلام كما فعل الله بكم ولا تبادروا إلى قتلهم ظنا بأنهم دخلوا فيه اتقاء وخوفا فإن إبقاء ألف كافر أهون عند الله من قتل امرئ مسلم « انتهى كلام الإمام البيضاوي.

ونختم بكلام ناصر الحديث الإمام الشافعي رضي الله عنه وهو يقرر في « كتابه الأم » ح ١ صفحة ٢٩٧ أن أحكام الله وأحكام رسوله تدل على أنه ليس لأحد أن يحكم على أحد إلا عن طريق الظاهر ، وهذا الظاهر يكون عن طريق الإقرار أو بقيام البينة فقال رضي الله عنه: « وأحكام الله ورسوله تدل على أنه ليس لأحد أن يحكم على أحد إلا بظاهر والظاهر ما أقر به أو ما قامت به بينة تُثبت عليه ، فالحجة فيما وصفنا من المنافقين ، وفي الرجل الذي استفتى فيه المقداد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قطع يده على الشرك ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم (فهلا كشفت عن قلبه ؟) يعني أنه لم يكن له إلا ظاهره ، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين إن جاءت به أحر كانه وَحَرّة فلا أراه إلا قد كذب عليها ، وإن جاءت به أدعج جعدا فلا أراه إلا قد صدق فجاءت به على النعت المكروه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمره لبين لولا ما حكم الله (١) وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي فليحل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ به فإني إنما

أقطع له قطعة من النار) ٢ (قال الشافعي): ففي كل هذا دلالة بينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقضي إلا بالظاهر والحكام بعده أولى أن لا يقضوا إلا على الظاهر ، ولا يعلم السرائر إلا الله عز وجل والظنون محرم على الناس ، ومن حكم بالظن لم يكن ذلك له والله تعالى أعلم » انتهى كلام الإمام الشافعي.

وقد نهى الله تعالى عن اتباع ما لا دليل عليه ، وما ليس عليه برهان وأمر بالتثبت والتحري والتبين في الأنباء والأخبار، ومن باب أولى في آيات القرآن وحديث المصطفى العدنان صلى الله عليه وسلم، كل ذلك حفظاً للروابط والأواصر بين المؤمنين، ورعاية لأسس المعاملات والمعاملات بين المسلمين..

نقولها في نهاية الأمر.. لمن وصف الدعاة الموحدين، بأن عقيدتهم عقيدة المشركين ، لأنهم يتعلمون في دعوتهم أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت ، ويثبتون لله تعالى صفاته ، مع أنهم يتعلمون أيضاً في دعوتهم ألا يسألوا إلا إياه ، وألا يستعينوا بسواه ولا يتوجهوا إلا نحوه ، ولا يتوكلوا إلا عليه ، ولا يقصدوا غيره ...

وهو ما قرره العلامة الزرقاني في مناهل العرفان ج ١ ص ٢١٩ حيث قال رحمه الله تعالى: « إن الله تعالى أمر في محكم كتابه بالتثبت والتحري وحذر من الطيش والتسرع في الأنباء والأخبار بله القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف فقال سبحانه ﴿ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ﴾ [الحجرات: ٦]، وكذلك نهى الله عن اتباع ما لا دليل عليه إلا أن تسمع الأذن أو ترى العين أو يعتقد القلب عن

برهان فقال عز من قائل ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا﴾.

وقد عاب القرآن على من يأخذون بالظن فيما لا يكفي فيه الظن فقال الله جل شأنه ﴿إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا﴾ [الحج: ٢٨] إلى غير ذلك من أدلة كثيرة في الكتاب والسنة تأمر بالنظر «انتهى كلام العلامة الزرقاني

فالعلم إنما هو للتحقيق، فإذا جاء معه الصدق رزق صاحبه الامثال والطاعة، والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والغفلة، والإنسان إذا نظر إلى المخلوق دون الخالق يقل معه الإيمان درجة تليها درجة، ففي كل عمل يريد الإنسان أن يعمله يأتي أمر الله تعالى ويحضر المخلوق ، فإذا عظم الإنسان أمر الله تعالى ، فالله عز وجل يسهل له أموره كلها، فلا بد لنا أن نجتهد على إصلاح علاقتنا مع أوامر الله تعالى، حتى يزين قلوبنا بالإيمان...

والرسول ﷺ بعث على حين فترة من الرسل بعثاً نبوياً، وهذه الأمة المحبوبة مبعوثة بعثاً خيرياً تيسيراً ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس﴾ "إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين"

وكما أن الله تعالى جعل حفاظة الإنسان بالدين، جعل حفاظة هذا الدين بالدعوة إلى الله تعالى، وإذا جاء الدين في حياة أي مخلوق فهو أعلى من السماوات والأرض، وإذا امتثل الإنسان لأوامر الله عز وجل وتشريعات الدين يصبح سيد المخلوقات، ويكون الكون كله في خدمته ومسخر لمنفعته ﴿وسخر

لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ﴿

والذي يسير على طريق الله تعالى ونظامه الله عز وجل يسهل له كل شيء ﴿ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾

أما إذا خالفنا ترتيب الله تعالى ونظامه فكل شيء للإنسان يكون مشكلة لأنه مشي وفقاً لهواه غافلاً عن ذكر مولاه ﴿ ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكاً ﴾

نسأل الله تعالى أن يُحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ، وأن يؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا، ويهدينا والمسلمين سبل السلام ، ونسأله خير المسألة وخير الدعاء وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات... آمين والحمد لله رب العالمين

آفَاتُ الْمُنَازَرَةِ وَالْجَدَلِ
وَشُرُوطُ إِبَاحَتِهَا

وعد نصره الله تعالى في الأشياء على حقائقها، لا على أسمائها أو صورها ،
كلمة النار لفظاً أو قولاً لا قوة فيها، ولا إحراق ولا تأثير، أما إذا كانت النار
حقيقية فالقوة فيها والإحراق والتأثير الهائل...

كذلك نحن إذا تلفظنا بالاستغفار وكلمة التوبة، لا يكون في توبتنا
واستغفارنا الأثر والقوة اللازمين للتحصل على الموعود في حقائقهما، أما إذا
توجهنا إلى الله تعالى وأنبنا إليه بحقيقة الاستغفار وحقيقة التوبة، هنالك يفتح الله
عز وجل لنا أبواب النعم والعطايا في الدنيا والآخرة، ويمنحنا الكمالات والقوة
والعزم على ألا نعود إلى المعاصي أبداً...

وهذا يتحصل معنا في بيئة الدعوة، والمذاكرة عن عظمة الله تعالى وقدرته،
ومحبته وقيوميته على عبادته، فيأتي في القلوب عظمة أوامره، وكمال الامتثال
والطاعة له، فنحن إذا عظمنا الأمر عز وجل بالحقيقة نتعظم فينا أوامره، فمحال
الإيمان وصحبة الصالحين، بهما نتحصل على التوبة والندامة، والاستغفار
الحقيقي...

وهما نعمة عظيمة، والإنسان قد يكون عنده معلومات كثيرة، ولكن العمل
معه مفقود، فالعلم يجري منه على اللسان، والأعمال ضائعة، كذلك الخشية غير
موجودة بل الصولة والتعظم على الأنام، والخوف ممن كان هذا حاله على عموم
أمة الإسلام....

والنبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس، وأتقى الناس، وهو رحمة الله للعالمين، ومع ذلك كان أخشى البشر أجمعين، وأقتضى العلم معه صلوات ربي وسلامه عليه الخشية لله تعالى، والإنابة في كل حال ومقال...

فإذا هاجت الريح يفرع صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء فيقول: «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به»^(١).

وإذا سمع الرعد يزجر يفرع متبتلاً إلى مولاه فيقول «اللهم لا تقتلنا بغضبِكَ ولا تُهلِكنا بعذابِكَ، وعافنا قبل ذلك»^(٢).

وإذا كسفت الشمس أو خسف القمر يوجه أصحابه رضي الله عنهم إلى الابتهاال إلى الله عز وجل لكشف ذلك فيقول لهم: «فادعُوا الله وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا»^(٣) ويخاف صلى الله عليه وسلم ويتوجه إلى المسجد للصلاة.

وهذا عمر رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد، والفاروق الذي فرق الله تعالى به بين الحق والباطل، والملمهم الذي تتكلم الملائكة على لسانه يسأل سيدنا حذيفة رضي الله عنه، هل اسمه مع أسماء المنافقين الذين ذكرهم له النبي صلى الله عليه

(١) رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم ح ٢/٢٢.

(٢) سنن الترمذي باب ما يقول إذا سمع الرعد ح (٣٤٥٠) ومستدرک الحاكم ح (٧٧٧٢) سنن البيهقي الكبرى باب ما يقول إذا سمع الرعد ح (٦٢٦٢)، سنن النسائي باب ما يقول إذا سمع الرعد والصواعق ح (١٠٧٦٤).

(٣) مستدرک الحاكم كتاب الكسوف ح (١٢٣٤).

وسلم فيقول له: « هل اسمي مع أسمائهم » وأبو بكر رضي الله عنه يقول: لا آمنُ مكر الله وإن كانت إحدى قدميَّ في الجنة.

ولقد عاتب الله تعالى بعضاً من خلقه بقوله عز وجل ﴿ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٩] ووصف سبحانه وتعالى عباده الذين نسبهم إليه وارتضى صفتهم لديه بقوله ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴾ ﴿٦٣﴾ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴾ [الفرقان] أخلاقهم طيبة وعبادتهم طيبة، والذي يمدحهم هو الخالق عز وجل لا المخلوق، ورغم هذا الخوف دأبهم، والخشية وصفهم ولسانهم التضرع والإنابة، ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ ﴿٦٥﴾ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴾ ﴿٦٦﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ ﴿٦٧﴾ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ﴾ [الفرقان] لذلك هذه الدعوة المباركة إذا أرد أهلها النصح فهم يتهمون أنفسهم أولاً، ويمدحون الآخرين، ولا ينظرون إلى عيوب الناس، بل ينظرون إلى محاسنهم، فعمل الدعوة هو مناولة بالمحاسن، يبغضون المعصية ويكرهونها، ولكن لا يكرهون صاحبها، بل يحبون توبته وإنابته، يكرهون صفته ولا يكرهون ذاته، ويبغضون من تتبع العاصي لأنه يشيع الفاحشة، ولأن المستتر بالمعصية عنده حياء إيماني، لسنا مطالبين بإظهاره، ورفع الحياء فيه...

فلا يفهم الإنسان أنني صاحب العلم والتحقيق، والمتحدث بلسان الشرع الخفيف، وصاحب المجلس الكبير، والصوت الجهير، فيقول لهؤلاء أنتم فيكم عيب كذا، ولهؤلاء أنتم عندكم مخالفة كذا، وقد يكون الحق على خلاف قوله والعجب يصرخ من أطرافه، ويقفز من فيه، وقد قال الله تعالى مؤدبًا لأهل الإيمان ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ [النجم: ٣٢].

وقد يُقيم الإنسان نفسه مُقَعَّدًا ومؤصَّلًا للآخرين، ومناظرًا عن مسائل الدين، يزعم أن غرضه من المناظرات كشف اللثام عن الحق، والتعاون على طلبه، لأنه أوجب واجبات الدين، والذب عن أحكام المسلمين، والنضال عن السنة، وقمع المبتدعين، وقد تكون الفكرة التي ينشرها أعظم ضررًا، وأخطر شرًا، وأن ما يذمه هو الممدوح بيقين، من أئمة السنة الثقات المجتهدين، ولم يدر أنه لا يكون على الوصف الذي يدعيه إلا إذا كانت هذه المناظرات على باها، متحققة فيها أركانها وشروطها، وسنتها ومقاصدها...

وقد ذكر لها الإمام الغزالي ثمانية شروط وعلامات في الإحياء في ج ١ ص ٤٩ تبين وتظهر من يناظر الله تعالى ومن يناظر لعلَّه، ينبغي لكل قائم في هذا الباب ألا يغفل عنها، وأن يعتني بها، وإلا فالزلزل والإغواء، وطلب المدح والثناء واستتباع المتبوعين هي شهوة هؤلاء المغترين فقال رحمه الله تعالى:

[بيان التلبيس في تشبيه هذه المناظرات بمشاورات الصحابة ومفاوضات السلف].

اعلم أن هؤلاء قد يستدرجون الناس إلى ذلك بأن غرضنا من المناظرات المباحثة عن الحق ليتضح فإن الحق مطلوب والتعاون على النظر في العلم وتوارد

الخواطر مفيد ومؤثر هكذا كان عادة الصحابة رضي الله عنهم في مشاوراتهم
كتشاورهم في مسألة الجد والأخوة وحد شرب الخمر ووجوب الغرم على الإمام
إذا أخطأ كما نقل من إجهاض المرأة جنينها خوفاً من عمر رضي الله عنه وكما
نقل من مسائل الفرائض وغيرها وما نقل عن الشافعي وأحمد ومحمد بن الحسن
ومالك وأبي يوسف وغيرهم من العلماء رحمهم الله تعالى ويطلعك على هذا
التلبس ما أذكره وهو أن التعاون على طلب الحق من الدين ولكن له شروط
وعلامات ثمانية. الأول: أن لا يشتغل به وهو من فروض الكفايات من لم يتفرغ
من فروض الأعيان ومن عليه فرض عين فاشتغل بفرض كفاية وزعم أن مقصده
الحق فهو كذاب ومثاله من يترك الصلاة في نفسه ويتجرد في تحصيل الثياب
ونسجها ويقول غرضي أستر عورة من يصلي عرياناً ولا يجد ثوباً فإن ذلك ربما
يتفق ووقوعه ممكن كما يزعم الفقيه أن وقوع النوادر التي عنها البحث في
الخلافاً ممكن والمشتغلون بالمناظرة مهملون لأمر هي فرض عين بالاتفاق ومن
توجه عليه ردّ ودیعة في الحال فقام وأحرم بالصلاة التي هي أقرب القربات إلى الله
تعالى عصي به فلا يكفي في كون الشخص مطيعاً كون فعله من جنس الطاعات
ما لم يرع فيه الوقت والشروط والترتيب^(١) انتهى كلام الإمام الغزالي.

أقول: من هذا الباب قيام أهل التبليغ للدعوة إلى العمل بالأركان وفرائض
العين في أنفسهم أولاً ثم في عموم المسلمين، والمناظر لا يعبأ بهم، ولا يلتفت
لعملهم تحقيراً وتصغيراً، ظناً منه أن ما هو فيه من طلب التوسع في غريب المسائل

(١) لأنه بإحرامه بالصلاة يؤخر ردّ الوديعة التي حلّ وقتها وحكمها الرد على الفور.

الكلامية، والمحاورات الجدلية، هو أولى وأجدى مما يقومون به ويحرصون عليه. ومن هذه الفرائض العينية تعلم وتلقين التلفظ بالكلمة والشهادة، ومعرفة حقيقة اليقين الصحيح عليها، في غالب بلاد العجم، غير الناطقين باللسان العربي المبين. والذين يمثلون أغلبية في عدد المسلمين، والذي يمثل معهم هذا الواجب تعذر وثقلا شديدين، كذلك تعلم الطهارة والوضوء للصلاة عمليا عن طريق المحاكاة. وفقا لسنة سيد المرسلين في ذلك، وتعلم فرائض الصلاة وأركانها عمليا، ابتداءً من الفاتحة تلقينا وحفظاً، حتى التشهد الأخير في الصلاة تلقينا ومدارسة، وعلم فرائض العين في الواجبات المشهورة الوقوع على القرب، وهي المعروفة بعلم الحال.

هذا في عموم وبسطاء الأمة، الذين لا قدم لهم وثيقة في علوم الشرع أو الدين، وليس لهم إقبال على مجالس العلم، أو العلماء المتخصصين، فهم على هذا ضائعون مهملون مهمشون، لا يد حانية تمتد إليهم نصحا وشفقة وحرصا إلا هذا السبيل، من الدعاة المتطوعين، الذين وصلوا إليهم في غفلتهم، وتحدثوا إليهم بلسانهم، وحملوهم بعون الله وتوفيقه إلى كنف الطاعة والدين، عن طريق التلقين والتدريب وعلم الترغيب والفضائل، فقيمة عملهم هذا بقيمة من يخدمه من عموم الأمة، وما يغطيه من أفرادها فكم هي نسبة المرتبطين بالصلوات الخمس في الجماعة في المسجد، من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكم هم الذين في خارج المسجد، بعيدين عن تلبية النداء بالصلاة من المسلمين، النسبة كبيرة، وهؤلاء المتخلفين عن المسجد، ليس لهم من يخرج إليهم إلا هؤلاء الدعاة المحتسبين، الذين هم الآن حاجة وضرورة العامة، من بسطاء أمة سيد المرسلين صلى الله عليه

وسلم، فيجعلهم الله تعالى بحسن مقاصدهم وجهودهم معهم سبباً للهداية، ويتحولون بنية نصحتهم والحرص عليهم، إلى تعظيم أوامر الله تعالى وسنة حبيبهِ صلى الله عليه وسلم، والله تعالى بمنته وفضله على هؤلاء الدعاة، مع بذلهم للنفس والمال وتفريغ الأوقات من أجل هذه المقاصد، يبعث فيهم وفي عموم أمة النبي صلى الله عليه وسلم الطاعة وأعمال الإيمان، ومع هذه الطاعة تتكون التقوى في القلوب.

وهذا أحد الأمثلة على ذلك: (فعندما خرج أهل الدعوة قبل ثلاثين عاماً إلى إحدى البلاد، وبدأوا في أعمال الدعوة، قال لهم أحد العلماء من أهل تلك البلاد بعد أن نظر في أعمالهم خلال ٢٤ ساعة، يا إخواني، أنتم لا تظنوا أن التبليغ والدعوة هو كلامكم، ولكن هو أفعالكم، فالتأثير ليس في لسانكم ولكن في أعمالكم) انتهى.

وقد صدق رحمه الله لأن الإنسان إذا أقام نفسه داعياً إلى الله تعالى، فإنه يكون سبباً لتعظيم الله تعالى بين خلقه فالله عز وجل يهديه هو أولاً، مثل الصحابة رضي الله عنهم، ويؤتيه الإيمان والتقوى ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآثَامَهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ [عمد: ١٧] والتقوى أساس كل الخيرات، وهي الخوف والحذر، وبالتقوى ختم الله تعالى كتابه في آخر آية نزلت من القرآن حيث قال عز وجل ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ وبالتقوى يتغير حال الإنسان من جانب المعصية إلى جانب الطاعة، لذلك نرى كثيراً من الناس عندما يخرجون في سبيل الله، مع مصاحبتهم لأعمال

الدعوة تكون هذه الأعمال سبباً في تحصلهم على الإيمان والتقوى، ونجد أن الإيمان بعد ذلك يجرّضهم على فعل الخير، والتقوى تحفظهم من الشرور والمعاصي وتفتح عليهم بركات السماء والأرض ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأعراف: ٩٦].

ثم شرع الإمام الغزالي في بيان الشرط الثاني من شروط المناظرة التي هي لطلب الحق حيث قال رحمه الله تعالى:

الثاني: أن لا يرى فرض كفاية أهم من المناظرة فإن رأى ما هو أهم وفعل غيره عصى بفعله وكان مثاله مثال من يرى جماعة من العطاش أشرفوا على الهلاك وقد أهملهم الناس وهو قادر على إحيائهم بأن يسقيهم الماء فاشتغل بتعلم الحمامة وزعم أنه من فروض الكفايات ولو خلا البلد عنها لهلك الناس وإذا قيل له في البلد جماعة من الحمامين وفيهم غنية فيقول هذا لا يخرج هذا الفعل عن كونه فرض كفاية فحال من يفعل هذا ويهمل الاشتغال بالواقعة الملمة بجماعة العطاش من المسلمين كحال المشتغل بالمناظرة وفي البلد فروض كفايات مهمة لا قائم بها. فأما الفتوى فقد قام بها جماعة ولا يخلو بلد من جملة الفروض المهمة ولا يلتفت الفقهاء إليها وأقرها الطب إذ لا يوجد في أكثر البلاد طبيب مسلم يجوز اعتماد شهادته فيما يعول فيه على قول الطبيب شرعاً ولا يرغب أحد من الفقهاء في الاشتغال به وكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو من فروض الكفايات وربما يكون المناظر في مجلس مناظرته مشاهداً للحرير ملبوساً ومفروشاً وهو ساكن وينظر في مسألة لا يتفق وقوعها قط وإن وقعت قام بها جماعة من

الفقهاء. ثم يزعم أنه يريد أن يتقرب إلى الله تعالى بفروض الكفايات وقد روى أنس رضي الله عنه أنه « قيل يا رسول الله، متى يُترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فقال عليه السلام: « إذا ظهرت المداينة في خياركم والفاحشة في شراركم وتحول الملك في صغاركم والفقہ في أرازلکم »^(١).

أقول: ومن الأمثلة الواضحة على ذلك هذا المناظر، الذي كان يشغب على المتجولين في خارج المسجد من أهل الدعوة، الذين يذهبون إلى الغافلين عن المسجد وعن الصلاة من المسلمين، وذلك بقوله: « عملكم هذا ليس بمشروع، بل مردود في الدين وممنوع، ومحدث وزور وغرور، وعندما قال له أحد الدعاة الذين كان يخاطبهم، إذن قل لنا بربك هؤلاء الذين هم خارج المسجد في الحانات، والمقاهي والغفلة والمخالفات، والبعيدین عن الله تعالى والصلوات، كيف كنت ستدعوهم أنت؟...

إذا كانت طريقتنا هذه في التجول عليهم بدعة وضلالة....!

فأجابه منفعلًا متجهماً: « أنا ليس لي دعوة » ...

وظن أنه قد ألزم الآخرين خطأً، وهو في ذات الوقت من المحسنين، في تقصيره ذلك، وتفريطه في النصيح والحرص على إخوانه المسلمين، ومع أن صفته على خلاف سنة سيد المرسلين، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وهو لا يدري بحسب أنه من الناجين....

(١) حديث أنس قيل يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحديث ابن ماجه بإسناد حسن. شعب الإيمان للبيهقي بنحوه (٧٥٥٥).

وكمال الاتباع والتوحيد والسنة، لا يتحقق معه إلا بأن يكون له دعوة لهذا الدين، وسبيلا ونصحا للمؤمنين ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَدْعُ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [يوسف: ١٠٨]

فالدعوة إلى الله تعالى هي فطرة الإيمان، ويأبى الإيمان إلا أن يدعو إلى الخالق. وكل الذين أسلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم، قاموا وعظموا خالقهم ومعبودهم أمام جميع المخلوقين، آناء الليل وآناء النهار، وتفصيل ذلك بأدلته له موضع آخر من بحثنا هذا بإذن الله تعالى ومشيتته. ثم قال الإمام الغزالي رحمه الله وهو يبين الشرط الثالث من شروط المناظرة:

الثالث: أن يكون المناظر مجتهداً يفتي برأيه لا بمذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما حتى إذا ظهر له الحق من مذهب أبي حنيفة ترك ما يوافقه رأي الشافعي وأفتى بما ظهر له كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم والأئمة فأما من ليس له رتبة الاجتهاد وهو حكم كل أهل العصر وإنما يفتي فيما يسأل عنه ناقلاً عن مذهب صاحبه فلو ظهر له ضعف مذهبه لم يجوز له أن يتركه فأى فائدة له في المناظرة ومذهبه معلوم وليس له الفتوى بغيره وما يشكل عليه يلزمه أن يقول لعل عند صاحب مذهبي جواباً عن هذا فأني لست مستقلاً بالاجتهاد في أصل الشرع ولو كانت مباحثته عن المسائل التي فيها وجهان أو قولان لصاحبه لكان أشبه به فإنه ربما يفتي بأحدهما فيستفيد من البحث ميلاً إلى أحد الجانبين ولا يرى المناظرات جارية فيها قط... بل ربما ترك المسألة التي فيها وجهان أو قولان وطلب مسألة يكون الخلاف فيها مبتوتاً.

الرابع: أن لا يناظر إلا في مسألة واقعة أو قريبة الوقوع غالباً فإن الصحابة رضي الله عنهم ما تشاوروا إلا فيما تجدد من الوقائع أو ما يغلب وقوعه كالفرائض ولا نرى المناظرين يهتمون بانتقاد المسائل التي تعم البلوى بالفتوى فيها بل يطلبون الطبوليات التي تسمع فيتسع مجال الجدل فيها كيفما كان الأمر وربما يتركون ما يكثر وقوعه ويقولون هذه مسألة خيرية أو هي من الزوايا وليست من الطبوليات فمن العجائب أن يكون المطلب هو الحق ثم يتركون المسألة لأنها خيرية ومدرّك الحق فيها هو الأخبار أو لأنها ليست من الطبول فلا نطول فيها الكلام. والمقصود في الحق أن يقصر الكلام ويبلغ الغاية على القرب لا أن يطول.

الخامس: أن تكون المناظرة في الخلوة أحب إليه وأهم من المحافل وبين أظهر الأكابر والسلاطين فإن الخلوة أجمع للفهم وأحرى بصفاء الذهن والفكر ودرك الحق وفي حضور الجمع ما يحرك دواعي الرياء ويوجب الحرص على نصرة كل واحد نفسه محققاً كان أو مبطلاً وأنت تعلم أن حرصهم على المحافل والجماع ليس لله وأن الواحد منهم يخلو بصاحبه مدة طويلة فلا يكلمه وربما يقترح عليه فلا يجيب وإذا ظهر مقدمة أو انتظم مجمع لم يغادر في قوس الاحتيال منزعا حتى يكون هو المتخصص بالكلام.

السادس: أن يكون في طلب الحق كناشد ضالة لا يفرق بين أن تظهر الضالة على يده أو على يد من يعاونه ويرى رفيقه معيناً لا خصماً ويشكره إذا عرفه الخطأ وأظهر له الحق كما لو أخذ طريقاً في طلب ضالته فنبهه صاحبه على ضالته

في طريق آخر فإنه كان يشكره ولا يذمه ويكرمه ويفرح به فهكذا كانت مشاورات الصحابة رضي الله عنهم حتى أن امرأة ردت على عمر رضي الله عنه ونبهته على الحق وهو في خطبته على ملأ من الناس فقال أصابت امرأة وأخطأ رجل. وسأل رجل علياً رضي الله عنه فأجابه فقال ليس كذلك يا أمير المؤمنين ولكن كذا وكذا فقال أصبت وأخطأت وفوق كل ذي علم عليم. واستدرك ابن مسعود على أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء وهذا الخبر بين أظهركم وذلك لما سئل أبو موسى عن رجل قاتل في سبيل الله فقتل فقال هو في الجنة وكان أمير الكوفة فقام ابن مسعود فقال أعده على الأمير فلعله لم يفهم فأعادوا عليه فأعاد الجواب فقال ابن مسعود وأنا أقول إن قتل فأصاب الحق فهو في الجنة فقال أبو موسى الحق ما قال وهكذا يكون إنصاف طالب الحق ولو ذكر مثل هذا الآن لأقل فقيه لأنكره واستبعده وقال لا يحتاج إلى أن يقال أصاب الحق فإن ذلك معلوم لكل أحد فانظر إلى مناظري زمانك اليوم كيف يسود وجه أحدهم إذا اتضح الحق على لسان خصمه وكيف يخجل به وكيف يجتهد في مجاحدته بأقصى قدرته وكيف يذم من أفحمه طول عمره ثم لا يستحي من تشبيه نفسه بالصحابة رضي الله عنهم في تعاونهم على النظر في الحق.

السابع: أن لا يمنع معينة في النظر من الانتقال من دليل إلى دليل ومن إشكال إلى إشكال فهكذا كانت مناظرات السلف ويخرج من كلامه جميع دقائق الجدل المتبدعة فيما له وعليه كقوله هذا لا يلزمي ذكره وهذا يناقض كلامك الأول فلا يقبل منك فإن الرجوع إلى الحق مناقض للباطل ويجب قبوله وأنت ترى أن جميع المجالس تنقضي في المدافعات والمجادلات حتى يقيس المستدل على أصله بعلّة يظنها

فيقال له ما الدليل على أن الحكم في الأصل معلل بهذه العلة فيقول هذا ما ظهر لي فإن ظهر لك ما هو أوضح منه وأولى فاذكره حتى أنظر فيه فيصر المعترض ويقول فيه معان سوى ما ذكرته وقد عرفتها ولا أذكرها إذا لا يلزمي ذكرها ويقول المستدل عليك إيراد ما تدعيه وراء هذا ويصر المعترض على أنه لا يلزمه ويتوخي مجالس المناظرة بهذا الجنس من السؤال وأمثاله ولا يعرف هذا المسكين أن قوله إني أعرفه ولا أذكره إذ لا يلزمي كذب على الشرع فإنه إن كان لا يعرف معناه وإنما يدعيه ليعجز خصمه فهو فاسق كذاب عصي الله تعالى وتعرض لسخطه بدعواه معرفة هو خال عنها وإن كان صادقاً فقد فسق بإخفائه ما عرفه من أمر الشرع وقد سأله أخوه المسلم ليفهمه وينظر فيه فإن كان قوياً رجع إليه وإن كان ضعيفاً أظهر له ضعفه وأخرجه عن ظلمة الجهل إلى نور العلم ولا خلاف أن إظهار ما علم من علوم الدين بعد السؤال عنه واجب لازم فمعنى قوله لا يلزمي أي في شرع الجدل الذي أبدعناه بحكم التشهي والرغبة في طريق الاحتيال والمصارعة بالكلام لا يلزمي وإلا فهو لازم بالشرع فإنه بامتناعه عن الذكر إما كاذب وإما فاسق فتفحص عن مشاورات الصحابة ومفاوضات السلف رضي الله عنهم هل سمعت فيها ما يضاهاى هذا الجنس وهل منع أحد من الانتقال من دليل إلى دليل ومن قياس إلى أثر ومن خبر إلى آية بل جميع مناظراتهم من هذا الجنس إذ كانوا يذكرون كل ما يخطر لهم كما يخطر وكانوا ينظرون فيه.

الثامن: أن يناظر من يتوقع الاستفادة منه ممن هو مشغول بالعلم والغالب أنهم يجترزون من مناظرة الفحول والأكابر خوفاً من ظهور الحق على ألسنتهم فيرغبون فيمن دونهم طمعاً في ترويج الباطل عليهم ووراء هذه شروط دقيقة كثيرة ولكن

في هذه الشروط الثمانية ما يهديك إلى من يناظر الله ومن يناظر لعله. واعلم بالجملة أن من لا يناظر الشيطان وهو مستولي على قلبه وهو أعدى عدو له. ويزال يدعوه إلى هلاكه ثم يشتغل بمناظرة غيره في المسائل التي المجتهد فيها مصيب أو مساهم للمصيب في الأجر فهو ضحكة للشيطان وعبرة للمخلصين ولذلك شتم الشيطان به لما غمسه فيه من ظلمات الآفات التي نعددها ونذكر تفاصيلها فنسأل الله حسن العون والتوفيق.

بيان آفات المناظرة وما يتولد منها من مهلكات الأخلاق

اعلم وتحقق أن المناظرة الموضوعة لقصد الغلبة والإفحام وإظهار الفضل والشرف والتشدد عند الناس وقصد المباهاة والمماراة واستمالة وجوه الناس هي منبع جميع الأخلاق المذمومة عند الله المحموده عند عدو الله إبليس ونسبتها إلى الفواحش الباطنة من الكبر والعجب والحسد والمنافسة وتركية النفس وحب الجاه وغيرها كنسبة شرب الخمر إلى الفواحش الظاهرة من الزنا والقذف والقتل والسرقة وكما أن الذي خير بين الشرب وسائر الفواحش استصغر الشرب فأقدم عليه فدعاه ذلك إلى ارتكاب بقية الفواحش في سكره فكذلك من غلب عليه حب الإفحام والغلبة في المناظرة وطلب الجاه والمباهاة دعاه ذلك إلى إضرار الخبائث كلها في النفس وهيج فيه جميع الأخلاق المذمومة وهذه الأخلاق ستأتي أدلة مذمتها من الأخبار والآيات ولكننا نشير الآن إلى مجامع ما تهيجه المناظرة فمنها الحسد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الحسد يأكل الحسنات

كما تأكل النار الخطب»^(١).

ولا ينفك المناظر عن الحسد فإنه تارة يغلب وتارة يُغلب وتارة يحمد كلامه وأخرى يحمد كلام غيره فمادام يبقى في الدنيا واحد يُذكر بقوة العلم والنظر أو يظن أنه أحسن منه كلامًا وأقوى نظرًا فلا بد أن يحسده ويحب زوال النعم عنه وانصراف القلوب والوجوه عنه إليه والحسد نار محرقة فمن بلى به فهو في العذاب في الدنيا وللعذاب الآخرة أشد وأعظم ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما خذوا العلم حيث وجدتموه ولا تقبلوا قول الفقهاء بعضهم على بعض فإنهم يتغايبون كما تتغايب التيوس في الزريبة.

ومنها التكبر والترفع على الناس فقد قال صلى الله عليه وسلم « من تكبر وضعه الله ومن تواضع رفعه الله »^(٢) وقال صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله تعالى « العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما قصمته »^(٣).

(١) حديث الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الخطب أبو داود من حديث أبي هريرة وقال البخاري لا يصح وهو عند ابن ماجه من حديث أنس بإسناد ضعيف وفي تاريخ بغداد بإسناد حسن. سنن أبي داود باب في الحسد ح (٤٩٠٥) سنن ابن ماجه باب الحسد ح (٤٢١٠)، شعب الإيمان ح (٦٦٠٨).

(٢) رواه القضاعي في مسند الشهاب ح (٣٣٥) و الخطيب من حديث عمر بإسناد صحيح وقال غريب من حديث الثوري وابن ماجه نحوه من حديث أبي سعيد بسند حسن.

(٣) سنن أبي داود باب ما جاء في الكبر ح (٤٠٩٢) سنن ابن ماجه باب البراءة من الكبر والتواضع ح (٤١٧٤). بنحوه في مستدرک الحاكم ١٢٩/١ ح (٢٠٣)، شعب الإيمان ح (٨١٥٧) صحيح ابن حبان باب التواضع والكبر والعجب ح (٥٦٧١).

ولا ينفك المناظر عن التكبر على الأقران والأمثال والترفع إلى فوق قدره حتى
إنهم ليتقاتلون على مجلس من المجالس يتنافسون فيه في الارتفاع والانخفاض
والقرب من وسادة الصدر والبعد منها والتقدم في الدخول عند مضايق الطرق
وربما يتعلل الغبي والمكار الخداع منهم بأنه ينبغي صيانة عز العلم « وأن المؤمن
منهي عن الإذلال لنفسه »^(١).

فيعر عن التواضع الذي أثنى الله عليه وسائر أنبيائه بالذل وعن التكبر الممقوت
عند الله بعز الدين تحريفاً للاسم وإضلالاً للخلق به كما فعل في اسم الحكمة والعلم
وغيرهما.

ومنها الحقد فلا يكاد المناظر يخلو عنه. وورد في ذم الحقد ما لا يخفى ولا ترى
مناظراً يقدر على أن لا يضر حقدًا على من شاهد رأسه من كلام خصمه ويتوقف
في كلامه فلا يقابله بحسن الإصغاء بل يضطر إذا شاهد ذلك إلى إضمار الحقد وتربيته
في نفسه وغاية تماسكه الإخفاء بالنفاق وترشح منه إلى الظاهر لا محالة في غالب الأمر
وكيف ينفك عن هذا ولا يتصور اتفاق جميع المستمعين على ترجيح كلامه
واستحسان جميع أحواله في إيراده وإصداره بل لو صدر من خصمه أدنى سبب فيه قلة
مبالاة بكلامه انغرس في صدره حقد لا يقلعه مدى الدهر إلى آخر العمر.

ومنها الغيبة وقد شبهها الله بأكل الميتة ولا يزال المناظر مثابراً على أكل الميتة
فإنه لا ينفك عن حكاية كلام خصمه ومذمته وغاية تحفظه أن يصدق فيما يحكيه

(١) سنن الترمذي ح (٢٢٥٤)، سنن ابن ماجه باب قوله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم
﴾ ح (٤٠١٦)، مستد أحم (٢٣٤٩١).

عليه ولا يكذب في الحكاية عنه فيحكي عنه لا محالة ما يدل على قصور كلامه وعجزه ونقصان فضله وهو الغيبة فأما الكذب فبهتان وكذلك لا يقدر على أن يحفظ لسانه عن التعرض لعرض من يعرض من كلامه ويصغي إلى خصمه ويقبل عليه حتى ينسبه إلى الجهل والحماقة وقلة الفهم والبلادة.

ومنها تزكية النفس قال الله تعالى - ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ وقيل لحكيم ما الصدق القبيح؟ فقال ثناء المرء على نفسه ولا يخلو المناظر من الثناء على نفسه بالقوة والغلبة والتقدم بالفضل على الأقران ولا ينفك في أثناء المناظرة عن قوله لست ممن يخفي عليه أمثال هذه الأمور وأنا المتفنن في العلوم والمستقل بالأصول وحفظ الأحاديث وغير ذلك مما يتمدح به تارة على سبيل الصلف وتارة للحاجة إلى ترويح كلامه ومعلوم أن الصلف والتمدح مذمومان شرعاً وعقلاً.

ومنها التجسس وتتبع عورات الناس وقد قال تعالى - ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ [الحجرات: ١٢].

والمناظر لا ينفك عن طلب عثرات أقرانه وتتبع عورات خصومه حتى إنه ليخبر بورود مناظر إلى بلده فيطلب من يخبر بواطن أحواله ويستخرج بالسؤال مقابحه حتى يعدها ذخيرة لنفسه في إفصاحه وتخجيله إذا مست إليه حاجة حتى إنه ليستكشف عن أحوال صباه وعن عيوب بدنه فعساه يعثر على هفوة أو على عيب به من قرع أو غيره ثم إذا أحس بأدنى غلبة من جهته عرض به إن كان متماسكا ويستحسن ذلك منه ويعد من لطائف التسبب ولا يمتنع عن الإفصاح به

إن كان متبحراً بالسفاهة والاستهزاء كما حكى عن قوم من أكابر المناظرين
المعدودين من فحولهم .

ومنها الفرح لمساءة الناس والغم لمسارهم ومن لا يحب لأخيه المسلم ما يحب
لنفسه فهو بعيد من أخلاق المؤمنين فكل من طلب المباهاة بإظهار الفضل يسره لا
محالة ما يسوء أقرانه وأشكاله الذين يسامونه في الفضل ويكون التباغض بينهم
كما بين الضرائر فكما أن إحدى الضرائر إذا رأت صاحبته من بعيد ارتعدت
فرائصها واصفر لونها فهكذا ترى المناظر إذا رأى مناظراً تغير لونه واضطرب عليه
فكره فكأنه يشاهد شيطاناً مارداً أو سبعا ضارياً فأين الاستئناس والاسترواح
الذي كان يجري بين علماء الدين عند اللقاء وما نقل عنهم من المؤاخاة والتناصر
والتساهم في السراء والضراء حتى قال الشافعي رضي الله عنه: العلم بين أهل
الفضل والعقل رحم متصل فلا أدري كيف يدعي الاقتداء بمذهبه جماعة صار
العلم بينهم عداوة قاطعة فهل يتصور أن ينسب الأنس بينهم مع طلب الغلبة
والمباهاة هيئات هيئات وناهيك بالشر شراً أن يلزمك أخلاق المنافقين ويبرئك
عن أخلاق المؤمنين والمتقين.

ومنها النفاق فلا يحتاج إلى ذكر الشواهد في ذمه وهم مضطرون إليه فإنهم
يلقون الخصوم ومحبيهم وأشياهم ولا يجدون بداً من التودد إليهم باللسان وإظهار
الشوق والاعتداء بمكانهم وأحوالهم ويعلم ذلك المخاطب والمخاطب وكل من
يسمع منهم أن ذلك كذب وزور ونفاق وفجور فإنهم متوددون بالألسنة
متباغضون بالقلوب نعوذ بالله العظيم منه.

ومنها الاستكبار عن الحق وكراهته والحرص على المماراة فيه حتى إن أبغض شيء إلى المناظر أن يظهر على لسان خصمه الحق ومهما ظهر تشمر لجحده وإنكاره بأقصى جهده وبذل غاية إمكانه في المخادعة والمكر والحيلة لدفعه حتى تصير المماراة فيه عادة طبيعية فلا يسمع كلاماً إلا وينبعث من طبعه داعية الاعتراض عليه حتى يغلب ذلك على قلبه في أدلة القرآن والألفاظ الشرع فيضرب البعض منها بالبعض والمراء في مقابلة الباطل محذور إذ ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ترك المراء بالحق على الباطل.

قال صلى الله عليه وسلم « من ترك المراء وهو مبطل بنى الله له بيتاً في ربض الجنة ومن ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتاً في أعلى الجنة »^(١) وقد سوى الله تعالى بين من افتري على الله كذباً وبين من كذب بالحق فقال تعالى - ﴿ ومن أظلم ممن افتري عل الله كذباً أو كذب بالحق لما جاءه ﴾ [الزمر: ٣٢] - وقال تعالى ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ﴾

ومنها الرياء وملاحظة الخلق والجهد في استمالة قلوبهم وصرف وجوههم. والرياء هو الداء العضال الذي يدعو إلى أكبر الكبائر كما سيأتي في كتاب الرياء، والمناظر لا يقصد إلا الظهور عند الخلق وانطلاق ألسنتهم بالثناء عليه، فهذه عشر خصال من أمهات الفواحش الباطنة سوى ما يتفق لغير المتماسكين منهم من الخصام المؤدي إلى الضرب واللكم واللطم وتمزيق الثياب والأخذ

(١) رواه أبو داود باب في حسن الخلق ح (٤٨٠٢) سنن الترمذي باب المراء ح (١٩٩٣)، سنن ابن ماجه باب اجتناب البدع والجدل ح (٥١).

باللحي وسب الوالدين وشتم الأستاذين والقذف الصريح فإن أولئك ليسو
معدودين في زمرة الناس المعترين وإنما الأكابر والعقلاء منهم هم الذين لا ينفكون
عن هذه الخصال العشرة نعم قد يسلم بعضهم من بعضها مع من هو ظاهر
الانحطاط عنه أو ظاهر الارتفاع عليه أو هو بعيد عن بلده وأسباب معيشتة ولا
ينفك أحد منهم عنه مع أشكاله المقارنين له في الدرجة ثم يتشعب من كل واحدة
من هذه الخصال العشر عشر أخرى من الرذائل لم نطول بذكرها وتفصيل
آحادها مثل الأنفة والغضب والبغضاء والطمع وحب طلب المال والجاه للتمكن
من الغلبة والمباهاة والأشر والبطر وتعظيم الأغنياء والسلطين والتردد إليهم
والأخذ من حرامهم والتحمل بالخيول والمراكب والثياب المحظورة والاستحقار
للناس بالفخر والخيلاء والخوض فيما لا يعني وكثرة الكلام وخروج الخشية
والخوف والرحمة من القلب واستيلاء الغفلة عليه حتى لا يدري المصلي منهم في
صلاته ما صلى وما الذي يقرأ ومن الذي ينجيه ولا يحس بالخشوع من قلبه مع
استغراق العمر في العلوم التي تعين في المناظرة مع أنها لا تنفع في الآخرة من تحسين
العبارة وتسجيع اللفظ وحفظ النوادر إلى غير ذلك من أمور لا تحصى والمناظرون
يتفاوتون فيها على حسب درجاتهم ولهم درجات شتى ولا ينفك أعظمهم ديناً
وأكثرهم عقلاً عن جمل من مواد هذه الأخلاق وإنما غايته إخفاؤها وبجاهدة
النفس بها. واعلم أن هذه الرذائل لازمة للمشتغل بالتذكير والوعظ أيضاً إذا كان
قصده طلب القبول وإقامة الجاه ونيل الثروة والعزة وهي لازمة أيضاً للمشتغل
بعلم المذهب والفتاوى إذا كان قصده طلب القضاء وولاية الأوقاف والتقدم على
الأقران وبالجمل هي لازمة لكل من يطلب بالعلم غير ثواب الله تعالى في الآخرة

فالعالم لا يهمل العالم بل يهلكه هلاك الأبد أو يحييه حياة الأبد ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: « أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لا ينفعه الله بعلمه »^(١).

فقد ضره مع أنه لم ينفعه وليته نجا منه رأساً برأس وهيئات هيئات فخطر العلم عظيم وطالبه طالب الملك المؤبد والنعيم السرمد فلا ينفك عن الملك أو الهلك وهو كطالب الملك في الدنيا فإن لم يتفق له لإصابة في الأموال لم يطمع في السلامة من الإذلال بل لا بد من لزوم أفضح الأحوال.

فإن قلت في الرخصة في المناظرة فائدة وهي ترغيب الناس في طلب العلم إذا لولا حب الرياسة لاندurst العلوم فقد صدقت فيما ذكرته من وجه ولكنه غير مفيد إذ لولا الوعد بالكرة والصولجان واللعب بالعصافير ما رغب الصبيان في المكتب وذلك لا يدل على أن الرغبة فيه محمودة ولولا حب الرياسة لاندurst العلم ولا يدل ذلك على أن طالب الرياسة ناج بل هو من الذين قال صلى الله عليه وسلم فيهم: « إن الله ليؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم »^(٢) وقال صلى الله عليه وسلم « إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر »^(٣) فطالب الرياسة في نفسه هالك وقد يصلح بسببه غيره إن كان يدعو إلى ترك الدنيا وذلك فيمن كان ظاهر حاله في ظاهر الأمر ظاهر حال علماء السلف ولكنه يضمّر قصد

(١) رواه الدارمي باب العمل بالعلم وحسن الفهم فيه ح (٢٦٢) البيهقي في شعب الإيمان ح (١٧٧٨)، مسند الشهاب ح (١١٢٢).

(٢) حديث إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم النسائي من حديث أنس بإسناد صحيح وقد سبق تخريجه.

(٣) حديث إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر متفق عليه من حديث أبي هريرة وقد سبق تخريجه.

الجاء فمثاله مثال الشمع الذي يحترق في نفسه ويستضيء به غيره فصلاح غيره في هلاكه فأما إذا كان يدعو إلى طلب الدنيا فمثاله مثال النار المحرقة التي تأكل نفسها وغيرها فالعلماء ثلاثة إما مهلك نفسه وغيره وهم المصححون بطلب الدنيا والمقبلون عليها وإما مسعد نفسه وغيره وهم الداعون الخلق إلى الله سبحانه ظاهراً وباطناً وإما مهلك نفسه مسعد غيره وهو الذي يدعو إلى الآخرة وقد رفض الدنيا في ظاهره وقصده في الباطن قبول الخلق وإقامة الجاه فانظر من أي الأقسام أنت ومن الذي اشتغلت بالاعتداد له فلا تظن أن الله تعالى يقبل غير الخالص لوجهه تعالى من العلم والعمل). انتهى باختصار كلام الإمام الغزالي.

وقال الإمام محمد بن الحسين الآجري في كتابه أخلاق العلماء في باب أوصاف العلماء الذين نفعهم الله بالعلم في الدنيا والآخرة، عند ذكر « صفة مناظرة هذا العالم إذا احتاج المناظرة »:

« فإن قال قائل فإن احتاج إلى علم مسألة قد أشكل عليه معرفتها لاختلاف العلماء فيها لا بد له من أن يجالس العلماء وينظرهم حتى يعرف القول فيها على صحته وإن لم ينظر لم تقو معرفته.

قيل له بهذه الحجة يدخل العدو على النفس المتبعة للهوى فتقول إن لم تناظر وتجادل لم تفقه فيجعل هذا سبباً للجدل والمراء المنهي عنه الذي يخاف منه سوء عاقبته الذي حذرناه النبي صلى الله عليه وسلم وحذرناه العلماء من أئمة المسلمين وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « من ترك المراء وهو صادق بنى

الله له بيتا في وسط الجنة»^(١).

وعن مسلم بن يسار أنه كان يقول: «إياكم والمرء فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته»^(٢).

وعن الحسن قال: « ما رأينا فقيها يماري » وعن الحسن أيضا قال: « المؤمن يداري ولا يماري ، ينشر حكمة الله فإن قبلت -حمد الله وإن ردت حمد الله»^(٣).

وروي عن معاذ بن جبل أنه قال: « إذا أحببت أخا فلا تماره ولا تشاره ولا تمازحه » [رواه أبو نعيم في ترجمة جبير بن نفير من « الحلية » بسنده عن معاذ ابن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحببت رجلا فلا تماره ولا تجاره ولا تشاره ولا تسأل عنه فعسى أن توافق له عدواً فيخبرك بما ليس فيه

(١) سبق تخريجه .

(٢) رواه أبو نعيم في ترجمة مسلم بن يسار من (الحلية) ورواه الإمام الآجري في "باب ذم الجدال والخصومات في الدين" من كتابه الشريعة. سنن الدارمي باب اجتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة ح (٣٩٦)، الزهد لأحمد بن حنبل ص ٢٥١.

(٣) روى معنى هذين الأثرين عن الحسن نعيم بن حماد في زوائده على ما رواه المروزي عن ابن المبارك في كتاب الزهد قال ابن المبارك أنا سفيان بن عيينة قال أنا رجل قال قيل للحسن في شيء قاله يا أبا سعيد ما سمعت أحدا من الفقهاء يقول هذا قال وهل رأيت فقيها قط إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة الدائب في العبادة قال وما رأيت فقيها قط يداري ولا يماري ينشر حكمة الله فإن قيلت حمد الله وإن ردت حمد الله" ورواه الحافظ ابن بطة في مقدمة رسالته في إبطال الحيلة في إسقاط الطلاق المعلق بالخلع.

فيفرق ما بينك وبينه»^(١) قال أبو نعيم بعد روايته هكذا « غريب من حديث جبير بن نفير عن معاذ متصلًا وأرسله غير ابن وهب عن معاوية ».

قال محمد بن الحسين (أي الإمام الآجري): وعند الحكماء أن المرء أكثر: يغير قلوب الإخوان ويورث التفرقة بعد الألفة والوحشة بعد الأنس.

وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل »^(٢).

فالمؤمن العالم العاقل يخاف على دينه من الجدل والمرء.

فإن قال قائل فما يصنع في علم قد أشكل عليه. قيل له إذا كان كذلك وأراد أن يستنبط علم ما أشكل عليه. قصد إلى عالم ممن يعلم أنه يريد بعلمه الله ممن يرتضي علمه وفهمه وعقله فذاكره مذاكرة من يطلب الفائدة وأعلمه أن مناظرتي إياك مناظرة من يطلب الحق وليست مناظرة مغالب ثم ألزم نفسه الإنصاف له في

(١) رواه البخاري في الأدب المفرد ١٩١/١ ح (٥٤٥) موقوفًا على معاذ بن جبل وأبو نعيم في الحلية ١٣٦/٥.

(٢) رواه المؤلف « الآجري » في باب « ذم الجدل والخصومات في الدين » من كتابه الشريعة بسنده عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعدي إلا أوتوا الجدل ثم تلا هذه الآية « ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون » ورواه ابن ماجه في « باب اجتناب البدع والجدل » من سننه من طريق الحجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في سنن الترمذي سورة الزخرف ح (٣٢٥٣) سنن ابن ماجه، باب اجتناب البدع والجدل ح (٤٨)، مستدرک الحاكم ح (٣٦٧٤)، شعب الإيمان للبيهقي فصل في الحلم والتؤدة والرفق في الأمور ح (٨٤٣٨)، مسند أحمد ح (٢٢٢١٨).

مناظرته وذلك أنه واجب عليه أن يحب صواب مناظره ويكره خطأه كما يجب ذلك لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه ويعلمه أيضًا إن كان مرادك في مناظرتي أن أخطئ الحق وتكون أنت المصيب ويكون أنا مرادي أن تخطئ الحق وأكون أنا المصيب فإن هذا حرام علينا فعله لأن هذا خلق لا يرضاه الله منا وواجب علينا أن نتوب من هذا. فإن قال فكيف نتناظر قليل له مناصحة. فإن قال كيف المناصحة أقول له لما كانت مسألة فيما بيننا أقول أنا إنها حلال وتقول أنت أنها حرام فحكمنا جميعًا أن نتكلم فيها كلام من يطلب السلامة مرادي أن ينكشف لي على لسانك الحق فأصير إلى قولك أو ينكشف لك على لساني الحق فتصير إلى قولي مما يوافق الكتاب والسنة والإجماع فإن كان هذا مرادنا رجوت أن تحمد عواقب هذه المناظرة ونوفق للصواب ولا يكون للشيطان فيما نحن فيه نصيب.

ومن صفة هذا العالم العاقل إذا عارضه في مجلس العلم والمناظرة بعض من يعلم أنه يريد مناظرته للجدل والمراء والمغالبة لم يسعه مناظرته لأنه قد علم أنه إنما يريد أن يدفع قوله وينصر مذهبه ولو أتاه بكل حجة مثلها يجب أن يقبلها لم يقبل ذلك ونصر قوله. ومن كان هذا مراده لم تؤمن فنتته ولم تحمد عواقبه.

ويقال لمن مراده في المناظرة والمغالبة والجدل أخبرني إذا كنت أنا حجازيا وأنت عراقيا وبيننا مسألة على مذهبي أقول أنا أنها حلال وعلى مذهبك أنها حرام فسألتني المناظرة لك عليها وليس مرادك في مناظرتك الرجوع عن قولك والحق عندك أن أقول فيها قولك وكان عندي أنا أن أقول وليس مرادي في مناظرتي الرجوع عما هو عندي وإنما مرادي أن أرد قولك ومرادك أن ترد قولي فلا وجه

لمناظرتنا فالأحسن بنا السكوت على ما تعرف من قولك وعلى ما أعرف من قولي وهو أسلم لنا وأقرب إلى الحق الذي ينبغي أن نستعمله فإن قال وكيف ذلت قيل لأنك تريد أن أخطئ الحق وأنت على الباطل ولا أوفق للصواب ثم تسب بذلك وتبتهج به ويكون مرادي فيك كذلك فإذا كنا كذلك فنحن قوم سوء . نوفق للرشاد وكان العلم علينا حجة وكان الجاهل أعذر منا.

قال محمد بن الحسين (أي الإمام الآجري): وأعظم من هذا كله أنه ربح احتج أحدهما بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خصمه فيردها عليه بغير تمييز كل ذلك يخشى أن تنكسر حجته حتى أنه لعله أن يقول بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة فيقول هذا باطل وهذا لا أقول به فيرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه بغير تمييز ومنهم من يحتج في مسألة بقول صحابي فيرد عليه خصمه ذلك ولا يلتفت إلى ما يحتج عليه كل ذلك نصرة منه لقوله لا يبالي أن يرد السنن والآثار.

قال محمد بن الحسين: «من صفة الجاهل الجدل والمراء والمغالبة ونعوذ بالله ممن هذا مراده. ومن صفة العالم العاقل المناصحة في مناظرته وطلب الفائدة لنفسه ولغيره كثر الله في العلماء مثل هذا ونفعه بالعلم وزينه بالحلم». انتهى.

أقول: والمعتضون على أهل الدعوة من طلبة العلم، تحرکوا من أصل صحيح وهو المحافظة على السنة ومعاداة مخالفها، وهم في هذا تمسكوا بظواهر بعض النصوص وأهملوا سائرهما، وعمموا خاصها وقيدوا بعض مطلقها على غير دليل، فأتج ذلك معهم أنهم اصطدموا بقواعد الأحكام، وخالفوا مقاصد الشريعة التي

تأصلت بما لا يحصى من نصوص، في حفظ حقوق المسلمين ومحبتهم وموالاتهم الموالاة التامة، وذلك عملاً ببعض الظواهر التي بين أيديهم، مع عدم التقعيد والتأصيل لكثير من المسائل التي يتكلمون فيها، وأطلقوا الثلب والطعن في عموم المخالفين، بزعمهم أنهم مبتدعون وأنهم أعداء للسنة، فمعاداتهم واجبة والتنفير منهم والتحذير لازم، انتصاراً لسنة سيد المرسلين، وتنقية للعبادات مما يخالفها...

وها أنا أسرد لك واقعة، حدثت مع ثلاثة من طلبة العلم في إحدى البلاد، كمثال يصدق على أغلب المسائل التي يثيرونها، ويفتعلون الصدامات والمواجهات والحوارات حولها، رغم ما ينشأ وينتج عن ذلك من قطع ذات البين بين المؤمنين، ونشر التنازع والشقاق والعداء بين المسلمين، وقد جاء هؤلاء الأخوة بعد انتهاء الصلاة وكنت أنا الإمام فيها وسألوني: فضيلة الشيخ أستم تدعون إلى الله تعالى؟ قلت له: بلى.

قالوا: وتدعون إلى التمسك وإتباع سُنَّة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نسأل الله تعالى أن نكون كذلك.

قال أحدهم: فلم نخالفوها وأنتم قدوة أمام الناس، والناس يتبعونكم في ذلك. قلت له: في أي شيء هذه المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

قال: أنتم تصلون معنا الصلوات، وبعد التسليم تقومون بالدعاء بعد كل صلاة، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا وراء كل صلاة، فهو

عمل مردود مبتدع لأنه « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد »^(١)، كذلك ترفعون أيديكم عند الدعاء خلف الصلوات وهذه بدعة، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه عند الدعاء بعد الصلوات، كما أنكم بعد الدعاء ورفع اليد، والانتهاء من ذلك، تمسحون وجهكم بأيديكم والحديث فيها ضعيف، والأحكام لا يعمل فيها إلا بما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والناس ينظرون إليكم في كل ذلك، فيتبعونكم في هذه الأمور المخالفة للسنة على غير بصيرة، والدين النصيحة فارجو أن تقبلوا نصيحتنا في ذلك، خاصة لما نعلم عن الخلفية العلمية التي تنتسبون إليها، فهل نطمع أن نجيبنا على هذه الثلاثة أشياء ومدى مشروعيتها وسنيتها.

قلت له: جزاكم الله خيراً لحسن ظنكم بنا ولا شك أن الدين النصيحة، ونحن ما أتينا إلا للتناصح، والتكاتف على خدمة ديننا، ونشر شريعتنا، وتقديس ملتنا، ولكني أسألكم سؤالاً؟

قالوا: وما هو؟

قلت: إلى أي شيء سوف نحتكم نحن وأنتم إذا اختلفنا في أمر من الأمور، أو مسألة من المسائل العلمية؟.

قالوا: إلى الكتاب والسنة.

(1) صحيح البخاري باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ح (٢٥٥٠) صحيح مسلم باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ح (٤٥٨٩) .

قلت: وأنا أضيف إليهما الإجماع والقياس، وهي الأربعة مصادر المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة.

قالوا: نوافقك على ذلك.

قلت: على شرط واحد. قالوا: وما هو؟

قلت: لا يذكر في هذا المجلس أي أسماء، لأي من العلماء المعاصرين، أو لأشخاص معينين، حتى لا تنحرف معنا مقاصد طلب الحق في هذه المباحث، إلى أمور شخصية، أو عداوة ذاتية، مع أصحاب هذه الأسماء، وتعصب البعض لها، حتى قد تُردُّ بعض النصوص، لمخالفة بعض الأسماء الالامعة لها.

قالوا: لكم ذلك.

قلت: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
أما ما سألتكم عنه في هذه الأمور الثلاثة، وأولها الدعاء خلف كل صلاة، وأن هذا مخالف للسنة فأنا عندي سؤال...

قالوا: وما هو؟

قلت: هل عندكم دليل على أن الدعاء خلف كل صلاة هو هيئة مبتدعة، مخالفة لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو هل عندكم دليل بالمنع من الدعاء خلف كل صلاة؟

قالوا: بل نحن الذين نطالب بدليل سُنَّيته ومشروعيته.

قلت: الأصل في الشرع أن البينة على المدعي، وأنتم تدعون عدم مشروعية ذلك، فأين البينة عندكم على هذا؟

قالوا: لا يحضرنا الآن دليل على عدم المشروعية إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك، فهل هناك بينة على المشروعية وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله؟

قلت: بلى عندي البينة والدليل، ولكنني أردت أولاً أن أقرر، أنه ليس عندكم أنتم وأنتم مدعون بينة على دعواكم بالبدعية وعدم المشروعية، وهذا في حد ذاته خطر كبير لكونكم تدعون أشياء، ثم تلزمون الغير بإثبات دعواكم أو نفيها، والأصل أن البينة على المدعي، وأنا أسألكم سؤالاً هل كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بدعة وضلالة؟

قالوا: نعم.

قلت لهم: وما الدليل على ذلك.

قالوا: الحديث السابق «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».

قلت لهم: هذا خلاف دعواكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل «من أحدث في أمرنا فهو رد» ولو قال كذلك لكانت دعواكم صحيحة، أن كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه مطلقاً حسناً كان أو قبيحاً، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه» أي أن المقصود بالرد والمتوجه إليه الدفع «ما ليس منه» أي من الدين،

أي المخالف للكتاب أو السنة أو الإجماع أو قواعد الشرع، حيث أن البدعة في الشرع موضوعة للحادث المذموم، وقد فسرهما بذلك الإمام الزركشي في قواعده.

وروى الإمام البيهقي في معرفة السنن والآثار ج ٤ ص ٤٠٨ بسنده عن الإمام الشافعي أنه قال: والمحدثات من الأمور ضربان: (أحدهما) ما أحدث مخالفًا كتابًا أو سنة أو أثرًا أو إجماعًا، فهذه البدعة الضلالة. (والثانية) ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا وهذه محدثة غير مذمومة.

وقد قال عمر رضي الله عنه في قيام شهر رمضان: (نعمت البدعة هذه) ١ يعني أنها محدثة لم تكن وإذا كانت فليس فيها رد لما مضى « انتهى.

وانظروا إلى كلام أئمة الدين على أصول هذا الحديث في أبواب السنة والبدعة، ومنهم العلامة التفتازاني رحمه الله تعالى في إلهيات « شرح المقاصد » حيث قال رحمه الله بعد أن نعى على المبطلين، الذين ينسب أحدهما الآخر إلى البدعة، فقال مبينا حالهم: «حتى ربما جعلوا الاختلاف في الفروع أيضًا بدعة وضلالة، كالقول بحل متروك التسمية عمدًا، وعدم نقض الوضوء بالخارج من غير السبيلين » انتهى.

ثم قال رحمه الله مبينا حالهم: «ولا يعرفون أن البدعة المذمومة هو المحدث في الدين من غير أن يكون في عهد الصحابة والتابعين ولا دل عليه الدليل الشرعي، ومن الجهلة من يجعل كل أمر لم يكن في زمن الصحابة بدعة مذمومة وإن لم يقم دليل على قبحه ثمسكا بقوله عليه الصلاة والسلام: « إياكم ومحدثات الأمور »

ولا يعلمون أن المراد بذلك هو أن يجعل في الدين ما ليس منه « انتهى.

وانظروا إلى كلام الإمام النووي في شرح صحيح مسلم ج ١٦ ص ٢٢٦ «
باب من سن سنة حسنة أو سيئة» الحديث وفي الحديث الآخر « من دعا إلى
هدى ومن دعا إلى ضلالة » حيث قال رحمه الله : قوله صلى الله عليه وسلم :
«مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً» وفي الحديث الآخر « من دعا إلى هدى
ومن دعا إلى ضلالة » هذان الحديثان صريحان في الحث على استحباب سن
الأمر الحسن وتحریم سن الأمور السيئة وأن من سن سنة حسنة كان له مثل أجر
كل من يعمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من
يعمل بها إلى يوم القيامة وأن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور متابعيه أو إلى
ضلالة كان عليه مثل آثام تابعيه سواء أكان ذلك الهدى والضلالة هو الذي ابتدأه
أم كان مسبوقا إليه وسواء كان ذلك تعليم علم أو عبادة أو أدب أو غير ذلك.
قوله صلى الله عليه وسلم: «فَعْمَلْ بِهَا بَعْدَهُ» معناه إن سنّها سواء كان العمل بها
في حياته أو بعد موته والله أعلم." انتهى كلام الإمام النووي.

والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على أصحابه رضي الله عنهم في حياته
أشياء أحدثوها، ولم يفعلها هو صلى الله عليه وسلم، وما وصفها بالبدعة أو
خلاف السنة، وما ألحقها بالضلالة أو النار...

مثال ذلك الصحابي الذي كان يصلي وانتصب من الركوع قائمًا في
مسجده صلى الله عليه وسلم، فقال في دعائه « سمع الله لمن حمده حمداً كثيراً
طيباً مباركاً فيه ».

فهذا الصحابي ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدعاء مردود عليك، لأنه ليس من قولي، والصلاة توقيفية وقد أمرتكم وقلت لكم « صلوا كما رأيتموني أصلي » وأنا ما دعوت بهذا الدعاء، فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وكيف أنا الآن بين ظهرانيكم، وأنتم تغترون وتحدثون في الدين ما لم آمركم به؟

هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لهذا الصحابي؟

الجواب: لا... ولم يذم ما قاله بل مدحه وزكاه بقوله صلى الله عليه وسلم «لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها» لشرف هذا الدعاء وعظيم درجته...

قالوا: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الصحابي على هذا الدعاء، عند الرفع من الركوع، وإن لم يكن قاله صلى الله عليه وسلم، فصار هذا الدعاء سنة تقريرية، فارتفع الإشكال.

قلت لهم: الإشكال لم يرتفع لأنكم تزعمون في دعواكم أن كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، ومردود على صاحبه فعله، وباطل مطلقاً حسناً كان ما أحدثه أو قبيح.

ثم أنتم الآن تدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل وأقر هذا الباطل، عندما أقر هذا الصحابي عند الرفع من الركوع، وقوله « هذا كثيراً طيباً مباركاً فيه »^(١)

(١) صحيح مسلم باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة ح (١٣٨٥).

فهل يقر النبي صلى الله عليه وسلم الباطل؟

ولو كان هذا الدعاء من هذا الصحابي على خلاف فعله صلى الله عليه وسلم بدعة وضلالة مطلقا، أكان يمدحه ويقبله صلى الله عليه وسلم، أم يردده ويدفعه؟ ولو كان باطلا هل يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم بيانه عن وقت الحاجة؟ أم كان يبين ويوضح لهذا الصحابي ولعموم الأمة، أن الدعاء بخلاف المأثور من قوله خاصة داخل الصلاة، مردود ومدفوع، وغير مقبول كما تزعمون مطلقاً حسناً كان أم قبيحاً.

قالوا: الذي نعرفه أن هذا الدعاء من هذا الصحابي رضي الله عنه صار سنة تقريرية، بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له...

قلت لهم: أنتم ما أجبتكم على سؤالي هل يقر النبي صلى الله عليه وسلم الباطل الذي تدعونه في إحداث دعاء بغير المأثور عنه؟ ولن أكرر عليكم السؤال مرة أخرى... ولم يجيبوا أيضاً..!

فقلت لهم: أنتم تزعمون أن هذا الدعاء بخصوصه صار سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه وأقره، وأنا أسألكم سؤالاً ثانياً ! هل أقرَّ النبي صلى الله عليه وسلم الأصل العام، بجواز الدعاء في الصلاة بخيري الدنيا والآخرة بالمأثور وغير المأثور؟ أم أقرَّ خصوص هذا اللفظ؟

بمعنى آخر هل أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء من هذا الصحابي، في هذا الموضع بخصوصه على هذا الوصف فقط، بحيث لو دعا أي أحد من أمته

بالمعاني الصحيحة، من خيري الدنيا والآخرة، في أي موضع آخر في الصلاة لا يقبل منه دعاؤه ذلك، ويكون مردوداً عليه؟

قالوا: بل قبل خصوص هذا اللفظ، وهذا الوصف فقط...، وقيد ذلك بزمه صلى الله عليه وسلم، لانه بعد زمانه الوحي قد انقطع، والاحكام والعبادات قد اكتملت، فلا يجوز أن يزداد فيها أو ينقص..

قلت لهم: قولكم هذا خلاف السنة، فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الأصل العام، بجواز الدعاء بخيري الدنيا والآخرة، بالمأثور وغير المأثور، بهذا اللفظ وغيره، وبهذا الوصف وغيره...

وقبل منه حكم الخطاب لا لفظه..

والدليل على ذلك في فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر، فطلبت منهم أن يأتوا بالكتاب وقرأنا فيه في ج ٢ ص ٣٣٥ حيث قال رحمه الله تعالى في شرحه على هذا الحديث (واستدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان مخالفاً للمأثور وعلى جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش على من معه) انتهى.

فهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله يستدل بهذا الحديث على جواز إحداث ذكر ودعاء في الصلاة بعمومها، حيث أطلق ولم يقيد ذلك بالرفع من الركوع فقط، بل لم يقيد ذلك بزمان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا دليل في الحديث على هذا التقييد، ولأن التقييد خلاف الأصل، ولو كان ذلك مقيدا بزمه صلى الله عليه وسلم لبينه لأمته، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز..

وفي فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر أيضاً:

ج ٢ ص ٣٧٤ في شرحه لترجمة الإمام البخاري في صحيحه باب (ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب)

قال رحمه الله تعالى: قوله «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو» زاد أبو داود عن مسدد شيخ البخاري فيه «فيدعو به» ونحوه النسائي من وجه آخر بلفظ «فليدعو به» وإسحاق عن عيسى عن الأعمش «ثم ليتخير من الدعاء ما أحب» وفي رواية منصور عن أبي وائل عند المصنف في الدعوات «ثم ليتخير من الثناء ما شاء» ونحوه لمسلم بلفظ «من المسألة» واستدل به على جواز الدعاء في الصلاة بما اختار المصلي من أمر الدنيا والآخرة «انتهى كلام الحافظ.

أقول: فهاهو الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ينقل ويقر الاستدلال بهذه الروايات، على جواز الدعاء في الصلاة بعمومها، وليس في الرفع من الركوع فقط، بما اختار المصلي من أمر الدنيا والآخرة.

وقال الحافظ ابن حجر أيضاً في ج ٢ ص ٣٧٤: (وقد استدل البيهقي بالحديث المتفق عليه «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به»^(١) وبحديث أبي هريرة رفعه «إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله» الحديث. وفي آخره

(١) صحيح البخاري باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد ح (٨٠٠) صحيح مسلم باب التشهد في

الصلاة ح (٩٢٦).

«ثم ليدعو لنفسه بما بدا له»^(١) هكذا أخرجه البيهقي . وأصل الحديث في مسلم . وهذه الزيادة صحيحة لأنها من الطريق التي أخرجها مسلم (انتهى كلام الحافظ ابن حجر .

وفي سنن أبي داود من حديث معاذ رضي الله عنه عندما أطل في الصلاة وخرج الأنصاري منها، وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففي آخر هذا الحديث سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأنصاري « يا أبا العرب، ما تقول في صلاتك؟ قال: يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم أسأل الله الجنة وأستعيز به من النار ولا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ » فقال النبي صلى الله عليه وسلم « حولها ندندن »^(٢).

ففي هذا الحديث ما أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على الألفاظ التي يدعو بها هذا الأنصاري، ويسأل بها الجنة ويستعيز بها من النار، بل قبل منه الأصل العام، بالدعاء بخيري الدنيا والآخرة، بالمأثور وغيره المأثور...

(١) معرفة السنن والآثار للبيهقي باب التشهد ح(٩٣١) السنن الصغير للبيهقي باب الدعاء بعد التشهد ح(٣٥٨) وفي صحيح مسلم باب ما يستعاذ منه في الصلاة ح(١٣٥٤) قوله صلى الله عليه وسلم "إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة الحيا والممات ومن شر المسيح الدجال".

(٢) سنن أبي داود باب في تخفيف الصلاة ح(٧٩٣)، سنن ابن ماجه باب ما يقال في التشهد ح(٩١٠) وسنن البيهقي باب ما على الإمام من التخفيف ح(٥٠٥٦) .

وهو هنا سؤال الجنة والاستعاذة من النار، وما ذمه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له هذا الأنصاري « وما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ » أي لا أحسن الدعاء المأثور الذي تدعو به، ولا دعاء معاذ رضي الله عنه الذي تعلمه منك...

وما قال له دعاؤك بخلاف دعائي مردود مدفوع، بل بدعة وضلالة، ولكن أقره على الأصل العام، وقبل منه حكم الخطاب لا لفظه وجميع أمته إلى قيام الساعة، بقوله « حولها ندندن » والأمثلة من السنة في هذا الباب كثيرة.. وقد رد الإمام القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى ﴿ وَقُولُوا حِطَّةٌ ﴾ على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسوغ لمن علمه الدعاء مخالفة اللفظ وذلك بقوله رحمه الله فإن قيل: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "نضر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها كما سمعها" وذكر الحديث وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلاً أن يقول عند مضجعه في دعاء علمه: "آمنت بكتابتك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت" فقال الرجل: ورسولك الذي أرسلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ونبيك الذي أرسلت" قالوا: أفلا ترى أنه لم يسوغ لمن علمه الدعاء مخالفة اللفظ وقال: "فأداها كما سمعها" قيل لهم: أما قوله "فأداها كما سمعها" فالمراد حكمها لا لفظها، لأن اللفظ غير معتد به. ويدلك على أن المراد من الخطاب حكمه قوله: "فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه" ثم إن هذا الحديث بعينه قد نقل بالفاظ مختلفة والمعنى واحد، وإن أمكن أن يكون جميع الألفاظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات مختلفة، لكن

الاعلب أنه حديث واحد نقل بألفاظ مختلفة، وذلك أدل دليل على الجواز.

وأما ردّه عليه السلام الرجل من قوله: ورسولك - إلى قوله - ونبيك" لأن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أمدح، ولكل نعت من هذين النعتين موضع ألا ترى أن اسم الرسول يقع على الكافة، واسم النبي لا يستحقه إلا الأنبياء عليهم السلام! وإنما فضل المرسلون من الأنبياء لأنهم جمعوا النبوة والرسالة فلما قال: "ونبيك" جاء بالنعت الأمدح، ثم قيده بالرسالة بقوله: "الذي أرسلت" وأيضاً فإن نقله من قوله: "ورسولك - إلى قوله - ونبيك" ليجمع بين النبوة والرسالة ومستقيح في الكلام أن يقول: هذا رسول فلان الذي أرسله، وهذا قتيل زيد الذي قتله، لأنك تجتزئ بقولك: رسول فلان، وقتيل فلان عن إعادة المرسل والقاتل، إذا كنت لا تفيد به إلا المعنى الأول. وإنما يحسن أن نقول: هذا رسول عبد الله الذي أرسله إلى عمرو، وهذا قتيل زيد الذي قتله بالأمس أو في وقعة كذا. والله ولي التوفيق" انتهى كلام الإمام القرطبي.

قال أحدهم: فاذا ذكر لنا البينة والدليل على مشروعية الدعاء خلف كل صلاة وهي المسألة التي بين أيدينا.

قلت: الدليل هو الحديث الصحيح لسيدنا معاذ رضي الله عنه عندما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم « يا معاذ إني لأحبك فلا تنس أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ».

ودبر الصلاة ما يلي آخرها، أي بعد انتهائها وانصرافه منها.

فنظر إلى أحدهم مبتسماً من طرف فمه، ببسمة يعلوها التعظيم والاستعلاء،
وبنظرة من ظفر بفريسته ثم قال لي: أهذا هو الدليل في المسألة؟

قلت له مندهشاً من نظرتة: نعم وهو حديث صحيح...! وقد ظننت أنه لم
يفهم الشاهد في الاستدلال به، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه
« أن تقول دبر كل صلاة » أي بعدها

فقال لي: ولكن الإمام قال: أن الأحاديث المعروفة في الصباح والسنن
والمسانيد تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في دبر صلاته، قبل
الخروج منها، وكان يأمر أصحابه بذلك ويعلمهم ذلك قبل التسليم « انتهى.

وعندها علمت لماذا نظر إليّ نظرة الاستعلاء تلك، وقلت في نفسي لقد احتج
بكلام الإمام على خطأ الاستدلال بالحديث، في مشروعية الدعاء بعد الصلاة،
لكون الإمام قرر في كلامه أن ذلك كان قبل التسليم لا بعده...

ولكنني تساءلت في نفسي على فرض هذا الخطأ، أكان يستوجب منه هذه
النظرة، التي ملؤها التعظيم والصولة، وعندها علمت كيف انتشر بيننا النزاع
والخلاف، وكيف تأصلت فينا أسس الخصومة، وذلك لكون النيات والمقاصد
لطلب الحق، ومحبة ظهوره على أيدينا أو على أيدي إخواننا قد شردت منا...

وصار خطأ المتباحث معنا في مسائل الشرع، أحب إلينا من صوابه،
والمتناصح وإيانا على معرفة الأحكام، هو خصم وغريم لنا، نتحين سقطته

وكبوته...

إلا إني قطعت ما جال به خاطر وبادرته بالسؤال قائلا:

فأنت تقرر أن الدعاء دبر الصلاة هو قبل الخروج منها، بمعنى أنه قبل التسليم، وحثك في ذلك قول الإمام، فأنت مقلد له فيه...

قال: نعم وعلى هذا يكون الدعاء بعد التسليم أو بعد الصلوات المكتوبات خلاف السنة، وإنما الدعاء قبل التسليم.

قلت له: وكيف إذا كانت السنة الصحيحة على خلاف هذا القول الذي قلّدت، وأن الدعاء بعد التسليم خلف الصلوات المكتوبات، هو سنة ثابتة مشروعة!

قال لي: وأين هذه السنة الصحيحة الدالة على المشروعية.

قلت له: في صحيح البخاري فما قولك فيه؟

قال: أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى.

قلت له: الحمد لله أن هذا رأيك في صحيح البخاري، ودليل المشروعية هو في كتاب الدعوات من صحيح البخاري باب « الدعاء بعد الصلاة » فهل أطمع أن تشرح لي مقصود الإمام البخاري من هذا الباب، أو تلك الترجمة.

قال: هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها عن هذه الترجمة.

وقال الآخر: اشرحها لنا أنت فأنت الذي يستدل بها.

قلت له: لك ذلك... وسوف أنقل لك كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، على هذه الترجمة توثيقاً للحديث، ثم طلبت من أحدهم أن يأتي بفتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري من المكتبة، ثم فتحناه على كلام الحافظ ابن حجر حيث قال رحمه الله تعالى: «قوله (باب الدعاء بعد الصلاة) أي المكتوبة، وفي هذه الترجمة رد على من زعم أن الدعاء بعد الصلاة لا يشرع، متمسكاً بالحديث الذي أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن الحارث عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم «إذا سلم لا يثبت إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام»^(١) والجواب أن المراد بالنفي المذكور نفي استمراره جالساً على هيئته قبل السلام إلا بقدر أن يقول ما ذكر، فقد ثبت أنه «كان إذا صلى أقبل على أصحابه» فيحمل ما ورد من الدعاء بعد الصلاة على أنه كان يقوله بعد أن يقبل بوجهه على أصحابه». انتهى كلام الحافظ.

قلت له: فالحافظ ابن حجر يقرر أن مقصود الإمام البخاري من ترجمته في هذا الباب «الرد على من زعم أن الدعاء بعد الصلاة لا يشرع»، وأنت أحد الذين يزعمون ذلك، وأنه أمر مخترع لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، أو وازب عليه، وتدعي أنه غير مشروع، فمن نصدق الحافظ ابن حجر

(١) سنن الترمذي باب ما يقول إذا سلم من الصلاة ح (٢٩٨) بلفظ لا يقعد وسنن النسائي باب ما يقول إذا قضى صلاته ح (٩٩٢٦) بلفظ لا يجلس إذا سلم سنن البيهقي الكبرى باب من استحب له أن يذكر الله في مكته ذلك ح (٢٨٢٩) بلفظ لا يجلس بعد الصلاة وصحيح ابن حبان باب صفة الصلاة ح (٢٠٠).

والإمام البخاري أم نصدق قولك أنت؟

قال: نصدق السنة الصحيحة، فهل هناك سنة صحيحة تؤيد كلام هؤلاء الأئمة.

قلت له: وهل كلامهم غير كاف لدليل المشروعية وهم الأئمة الحفاظ المجتهدون، وقد قامت الحجة على قبول أقوالهم عند أهل السنة والجماعة.

قال: ولكننا اتفقنا على أن يكون احتكامنا إلى الكتاب والسنة، وقد ذكرت أن لديك دليلاً من السنة على مشروعية ذلك.

قلت له: المتبع للأئمة المجتهدين المقبولين قبولا عاماً في الأمة، لا يخرج هذا الاتباع، عن كونه متبعاً للكتاب والسنة، إذ لا معنى لاتباعهما إلا اتباع ما دلا عليه من الأحكام الفقهية، المستنبطة منهما بواسطة الاجتهاد واستفراغ الوسع في معرفة حكم النازلة، ممن حصل درجته وهم الأئمة المجتهدون...

كما أن أقوال أئمة السلف المجتهدين، المأخوذة من الكتاب والسنة، إنما هي نوع من البيان والتفسير، لآيات أحكام الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم..

قال: هذا الموضوع جدير بالبحث... ولكن اذكر لنا دليل السنة.

قلت له: الدليل هو في نفس الباب من صحيح الإمام البخاري تحت الترجمة السابقة باب « الدعاء بعد الصلاة » وقد أورد الإمام البخاري في هذا الباب حديثين اثنين يدلان على مشروعية ذلك، فهل أطمع منك أن تذكرهما؟..

قال: أنا لا يحضرني ذكرهما الآن.

فقلت لمن معه: هل لديكما معرفة بهما؟

قالا: لا.

قلت لهم: هنالك أمر غريب لابد لنا أن نتوقف أمامه ونتدبره وأنتم أول

المطالبين بذلك...!

قالوا: وما هو؟

قلت لهم: إنكم أول ما جلستم، قلتم لي: لماذا تقوم بالدعاء خلف الصلوات

المكتوبات، وهذا أمر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم...!

والذي يدعي الثبوت أو عدم الثبوت، هو من أحاط بسنة النبي صلى الله

عليه وسلم، ليتمكن من تحقيق هذه الدعوى...!

ولكننا الآن عند المباحثة عندما سألتكم عن أشهر أحاديث النبي صلى الله عليه

وسلم، وهي الواردة في صحيح الإمام البخاري تبين عدم معرفتكم بها، بل

أزيدكم أن هذه الأحاديث رواها الإمام مسلم أيضاً في صحيحه، والإمام أبو داود

والإمام الدارمي، والحديث الثاني منهما رواه مع الأئمة السابقين الإمام الترمذي

والإمام النسائي في المجتبى، فكيف ساغ لكم أن تزعموا عدم ثبوت ذلك بغير دليل

ومعرفة على خلاف الحقيقة، مع علمكم بالزجر الشديد من الله تعالى فيمن يتكلم

في أحكام الشرع بغير علم، ويقول عليه ما لا يعلم حيث قال عز وجل ﴿ قل إنما

حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا

بِالله ما لم يترل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ﴿١﴾.

على أني سوف أذكر لكم دليل "مشروعية الدعاء بعد الصلاة" وهو الحديث الأول في هذا الباب من صحيح البخاري وهو حديث أبي هريرة: « قالوا يا رسول الله قد ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم. قال: كيف ذاك؟ قالوا: صلوا كما صلينا، وجاهدوا كما جاهدنا، وأنفقوا من فضول أموالهم، وليست لنا أموال. قال: "أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم، ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله: تسبحون في دبر كل صلاة عشرا، وتحمدون عشرا، وتكبرون عشرا" ^(١) ففي هذا الحديث أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التسبيح والتحميد والتكبير دبر كل صلاة عشرا وفي كتب السنن الأخرى ثلاثا وثلاثين، وقد أخذ الإمام البخاري من كلمة « دبر » ترجمة الباب فَبَوَّبَهُ بقوله باب «الدعاء بعد الصلاة» فكلمة « دبر » هي عند الإمام البخاري بعد التسليم أي بعد الانتهاء من الصلاة.

قال أحدهم: ولكن كلمة « دبر » كلمة مجملة قد تكون آخر الشيء أو ما يلي الآخر، أي قد يكون المقصود منها آخر الصلاة أي بعد التشهد وقبل التسليم، وقد يكون المقصود منها ما يلي آخر الصلاة أي بعد التسليم، فكيف خصصتموها بكونها ما يلي آخر الصلاة أي بعد التسليم.

(1) صحيح البخاري باب الدعاء بعد الصلاة ح(٥٩٧٠) صحيح مسلم باب استحباب الذكر بعد

الدعاء ح(١٣٧٥) وبيان صفته .

قلت له: لست أنا الذي خصّصتها، ولكنه أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري الذي بين عن طريق ترجمته للباب بقوله «الدعاء بعد الصلاة» أن كلمة دبر تعني بعد التسليم.

قال: الإمام البخاري على العين والرأس، ولكننا نريد دليل التخصيص من السنة بكون كلمة «دبر» هي بعد التسليم وليس قبل التسليم.

قلت له: دليل التخصيص في السنة الصحيحة، وقد نقلها الحافظ ابن حجر في فتح الباري ج ١١ «كتاب الدعوات» ثم قلت لأحدهم هل تستطيع أن تأتي به من المكتبة، فذهب وأتى به ففتحت كتاب الدعوات «باب الدعاء بعد الصلاة» وقرأت لهم عبارة الحافظ ابن حجر في ذلك وهي «فإن قيل: المراد بدبر كل صلاة قرب آخرها وهو التشهد، قلنا قد ورد الأمر بالذكر دبر كل صلاة والمراد به بعد السلام إجماعاً فكذا هذا حتى يثبت ما يخالفه» انتهى كلام الحافظ رحمه الله.

ثم قلت لأحدهم: هل تفضل بشرح العبارة السابقة للحافظ ابن حجر وتبين لنا المراد منها...

فتكلم بكلام بعيد لا علاقة له بعبارة الإمام ابن حجر، فقلت للذي بجواره هل تشرح لنا أنت عبارة الإمام ابن حجر؟ فصنع مثل ما صنع الأول، وجاء بكلام على خلاف عبارة الحافظ رحمه الله، وعندما سألت الثالث أن يشرح هو كلام الإمام ابن حجر اعتذر وقال إنه لا يقدر على ذلك؟

فقلت لهم: أنا ما طلبت منكم شرح كلام الإمام ابن حجر في هذا الباب امتحانا وتعجيزا لكم حاشا وكلا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن النية والقصد، ولكني طلبت ذلك للتنبيه على أنكم لم تتمكنوا بعد من الأدوات والأهلية التي تستقلون بها في الاستدلال، والأخذ من أقوال الأئمة رأسا مع فهم مرادهم من هذه الأقوال، ومن باب أولى التحليل والتحریم في الأحكام ومسائل الشرع، استنادا لأقوال بعضهم في ذلك كما تظنون، حيث أن استدلالكم بعيد عن مرادهم فضلا عن أن يكون معبرا عن أقوالهم...!

قال أحدهم: فبين لنا مقصود الحافظ ابن حجر من هذه العبارة.

قلت: الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى يبين في هذه العبارة الرد على من ذهب إلى أن كلمة « دبر كل صلاة » المقصود منها في هذا الحديث قرب آخرها وهو التشهد، أي يرد على من قال أن المقصود منها قبل التسليم، وقد وضّح ذلك بأن الأذكار المشروعة دبر كل صلاة، وهي مثلا التسبيح ثلاثا وثلاثين والتحميد ثلاثا وثلاثين والتكبير ثلاثا وثلاثين وختم ذلك بلا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كل ذلك إنما هو بعد التسليم بالإجماع، فليس هنالك من مصلٍّ يجلس في التشهد الأخير قبل التسليم يسبح ويحمد ويكبر ثلاث وثلاثين ثم يختم بالتهليل، ثم بعد ذلك يسلم، بل كل المسلمين إجماعا، يسلمون من الصلاة، وبعد انصرافهم منها يشرعون في التسبيح والتحميد والتكبير، حسب الحديث المأمور به ثلاثا وثلاثين وهذا بالإجماع، كذلك كلمة دبر في الحديث الذي بين أيدينا حكمها بعد التسليم كالحكم السابق الذي ثبت

بالإجماع في الأذكار المشروعة حتى يثبت ما يخالف ذلك .

قال أحدهم: ولكنك وعدتنا بدليل من السنة الصحيحة على المشروعية بخلاف هذا الاستدلال من الحافظ ابن حجر.

قلت له: الدليل قد نقلناه لك.. وهو الإجماع الذي ذكره الحافظ ابن حجر وهو من الأدلة والمصادر التي اتفقنا على الاحتكام إليها، على أن الدليل من السنة الذي تطلبه أيضًا موجود، وهو الحديث الثاني في الباب المذكور في صحيح البخاري فهل تفضلون بذكر هذا الحديث...

قالوا: نحن لا نعرفه.

قلت لهم: الحديث هو عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال « كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد »^(١).

ففي هذا الحديث يقرر سيدنا المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء دبر كل صلاة بعدما يسلم، فهذا منطوق حديث صحيح في البخاري، يقرر فيه الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو دبر الصلوات المكتوبات بعدما يسلم وأن المقصود « بدبر كل صلاة » هو بعد

(1) صحيح البخاري باب الدعاء بعد الصلاة ح(٥٩٧١).

التسليم نصًّا، فما هو جوابكم على هذه السنة الصحيحة الصريحة المنصوص عليها والتي أزال اللبس عن أي إجمال في كلمة « دبر كل صلاة »، ويُنْت أن المقصود منها هو بعد التسليم والخروج من الصلاة...

ونظرت إليهم فلم يجب منهم أحد، ورأيت الوجوم يخيم عليهم، وابتسامات الصلوة والتعظيم التي كانت متوثبة، إذا هي ذابلة شاحبة..

فقلت لهم: الآن معنا سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يدعو خلف الصلوات المكتوبات بعد التسليم، بمنطوق ونص حديثه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، فهل الدعاء بعد كل صلاة بعد التسليم سنة أم بدعة؟ وهل هو مشروع أم غير مشروع؟..

فسكتوا لبرهة فلما رأوني أنظر إليهم متعجبا قالوا: بل سنة ومشروع.

قلت لهم: فهل ندعو بعد كل صلاة، أم لا ندعو؟

فسكتوا أيضًا برهة ثم قالوا: بل ندعو لهذه السنة الصحيحة...

قلت لهم: فهل سوف تدعون أنتم خلف كل صلاة لهذه السنة الصحيحة، فتبسموا وسكتوا ولم يجيبوا.. فعلمت أن الأمر مازال فيه بعض التحفظ..

حتى وإن كانت السنة فيه صحيحة صريحة، بل هنالك اعتبارات أخرى قد تحكم أقوال وأفعال الكثيرين...

وقد أورد الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الباب أحاديث كثيرة في ثبوت الدعاء دبر الصلوات المكتوبات بعد التسليم منها، ولتنقل كلامه في هذا الباب فإنه نافع مفيد حيث قال رحمه الله: (ثبت عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «يا معاذ إني والله لأحبك، فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»^(١) أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان و الحاكم، وحديث أبي بكرة في قوله "اللهم أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن دبر كل صلاة" أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وصححه الحاكم، وحديث سعد الآتي في «باب التعوذ من البخل» قريباً، فإن في بعض طرقه المطلوب. وحديث زيد بن أرقم «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في دبر كل صلاة: اللهم ربنا ورب كل شيء»^(٢) الحديث أخرجه أبو داود والنسائي. وحديث صهيب رفعه «كان يقول إذا انصرف من الصلاة: اللهم أصلح لي ديني»^(٣) الحديث أخرجه النسائي وصححه ابن حبان وغير ذلك. فإن قيل: المراد بدبر كل صلاة قرب آخرها وهو التشهد، قلنا قد ورد الأمر بالذكر دبر كل

(١) سنن أبي داود باب في الاستغفار ح(١٥٢٤)، وسنن النسائي باب الحث على قول رب أعني على

ذكرك وشكرك وحسن عبادتك دبر الصلوات ح(٩٩٣٧)، المستدرک ٤٠٧/١ ح(١٠١٠).

(٢) سنن أبي داود باب ما يقوله الرجل إذا سلم ح(١٥١٠)، سنن النسائي باب ثواب من قرأ آية

الكرسي دبر كل صلاة ح(٩٩٢٩).

(٣) سنن النسائي باب نوع آخر من الدعاء عند الانصراف من الصلاة ح(١٣٤٥)، صحيح ابن حبان

باب صفة الصلاة ح(٢٠٢٦).

صلاة، والمراد به بعد السلام إجماعاً فكذا هذا حتى يثبت ما يخالفه. وقد أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة « قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات » وقال: حسن. وأخرج الطبري من رواية جعفر بن محمد الصادق قال: « الدعاء بعد المكتوبة أفضل من الدعاء بعد النافلة كفضل المكتوبة على النافلة » انتهى كلام الحافظ ابن حجر

فلما انتهينا من قراءة كلام الإمام ابن حجر، قلت لهم بعد أن وصلنا إلى هذه النقطة من البحث، لا بد لنا أن نتفطن إلى أمر في غاية الأهمية، وهو أن الإمام البخاري لم ينفرد وحده بإيراد حديث سيدنا المغيرة مبوباً عليه بهذه الترجمة (باب الدعاء بعد الصلاة)، فقد ذكره الإمام مسلم في صحيحه (باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته)، كما أخرجه الإمام أبو داود في سننه في كتاب الصلاة في باب (ما يقول الرجل إذا سلم)، من كتاب الوتر، وأخرجه الإمام النسائي في المجتبى في: باب (نوع آخر من القول عند انقضاء الصلاة)، والترمذي في كتاب الصلاة باب (ما يقول الرجل إذا سلم من الصلاة)، والدارمي في سننه في كتاب الصلاة باب (القول بعد السلام) فهؤلاء الأئمة جميعاً ترجعوا للحديث نفسه تحت أبواب الذكر بعد الصلاة، أو ما يقول الرجل إذا سلم، أو القول عند انقضاء الصلاة، وكلها على نفس المعنى الذي يوب به الإمام البخاري لهذا الحديث وتؤكد على سنية الدعاء بعد التسليم، وبعد الصلوات المكتوبات وقد أورد هؤلاء الأئمة تحت هذه التراجم أحاديث أخرى، في ثبوت الدعاء عقب الصلوات وبعد التسليم، لم نشأ أن نتوسع بإيرادها ففيما سبق تحقق للمطلوب وتحصيل للمراد..

وقد أورد الإمام ابن قدامة في كتابه العظيم (المغني) وهو من أجل كتب الأئمة الحنابلة نفس حديث سيدنا المغيرة السابق تحت عنوان: (فصل: ويستحب ذكر الله تعالى، والدعاء عقب صلاته، ويستحب من ذلك ما ورد به الأثر، مثل ما روى المغيرة...) انتهى.

ثم قلت لأحدهم هل تفضل بأن تأتي لي بشرح صحيح مسلم للإمام النووي رحمه الله وفيه باب (استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته) والذي ذكر فيه الإمام مسلم حديث عائشة رضي الله عنها: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام" وفي رواية ابن نمير: يا ذا الجلال والإكرام

وعندما قرأنا الحديث قلت لهم: ففي هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقعد بمهية الصلاة بعد التسليم مستقبلاً القبلة إلا بمقدار ما يقول هذا الدعاء، وفيه ثبوت الدعاء مستقبل القبلة، وإيراده بعد الصلاة للإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء حال استقباله للقبلة، وسنية ذلك لعموم الأمة بعده إماماً ومأموماً ومنفرداً بمقدار ما كان يجلس صلى الله عليه وسلم، وبعد أن انتهينا من قراءة شرح صحيح مسلم..

قالوا: جزاك الله خيراً على هذه المدارس القيمة، التي استفدنا منها كثيراً، ونشكرك على سعة صدرك معنا، مع المساحة على بعض ما بدر منا أثناء حديثنا، ونستأذن في الانصراف.

قلت لهم: جزاكم الله خيراً، بل أنا الذى أشكركم على أن أتحتّم لنا هذه الفرصة الطيبة، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، ويمكّنكم الاستئذان.

فانصرفوا وعادوا في اليوم التالي، فسلموا وجلسوا ثم قال أحدهم: فضيلة الشيخ نحن لم نكمل حديثنا بالأمس.

قلت لهم: بل أكملناه ألم نبرهن على مشروعية الدعاء بعد الصلاة وأنها من السنة...

قالوا: نعم... هذا انتهينا منه، ولكن بقي أمران رفع اليد بالدعاء خلف كل صلاة، ومسح الوجه بهما والحديث في ذلك ضعيف..

قلت لهم: الإمام السيوطي ذكر أن رفع اليد عند الدعاء ثبت من أكثر من مائة وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الإمام النووي قرر في كتابه الأذكار، أن رفع اليد في الدعاء من آداب الدعاء وقد قال مثل ذلك الإمام الغزالي.

قالوا: هذا طيب ولكنك عودتنا على الاستدلال بالسنة في هذه المباحث.

قلت لهم: الإمام السيوطي والإمام النووي هما من أئمة أهل السنة والحجة قامت على قبول أقوالهم، ولكن هل عندكم أنتم سنة صحيحة وبينة وواضحة على ما تدعون، أن رفع اليد عند الدعاء بعد الصلاة غير مشروع.

قالوا: ليس عندنا في ذلك دليل بالمنع، ولكننا نطمع أن تأتينا بالدليل على المشروعية.

قلت لهم: الأصل أن البينة على المدعي فيلزمكم أنتم الإتيان بالدليل على المنع، على أن دليل مشروعية ذلك هو في صحيح البخاري «باب رفع الأيدي في الدعاء» من كتاب الدعوات.

ثم طلبت من أحدهم أن يأتي بفتح الباري ج ١١ كتاب الدعوات ثم قرأت له ترجمة الإمام البخاري في ذلك وهي كالآتي: ص ١٤٦: «باب رفع الأيدي في الدعاء». وقال أبو موسى الأشعري: دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه^(١).

وقال ابن عمر: رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: «اللهم إني أبر إليك مما صنع خالد»^(٢).

قال أبو عبد الله: وقال الأويس حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك «سمعنا أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه»^(٣) انتهى.

وقال الحافظ ابن حجر في شرحه لأحاديث الباب: «وفي الحديث الأول رد من قال لا يرفع كذا إلا في الاستسقاء بل فيه وفي الذي بعده رد على من قال لا يرفع اليدين في الدعاء غير الاستسقاء أصلا، وتمسك بحديث أنس «لم يكن النبي

(١) رواه الإمام البخاري معلقا باب رفع الأيدي في الدعاء.

(٢) رواه الإمام البخاري معلقا باب رفع الأيدي في الدعاء.

(٣) رواه الإمام البخاري معلقا باب رفع الأيدي في الدعاء.

صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء»^(١) وهو صحيح، لكن جمع بينه وبين أحاديث الباب وما في معناها بأن المنفي صفة خاصة لا أصل الرفع وقد أشرت إلى ذلك في أبواب الاستسقاء وحاصله أن الرفع في الاستسقاء يخالف غيره إما بالمبالغة إلى أن تصير اليدان في حذو الوجه مثلاً وفي الدعاء إلى حذو المنكبين ولا يعكر على ذلك أنه ثبت في كل منهما «حتى يرى بياض إبطيه» بل يجمع بأن تكون رؤية البياض في الاستسقاء أبلغ منها في غيره، وإما أن الكفين في الاستسقاء يليان الأرض وفي الدعاء يليان السماء.

قال: المنذري: ويتقدير تعذر الجمع فجانب الإثبات أرجح.

قلت [أي الإمام ابن حجر]: ولا سيما مع كثرة الأحاديث الواردة في ذلك، فإن فيه أحاديث كثيرة أفردتها المنذري في جزء سرد منها النووي في «الأذكار» وفي «شرح المذهب» جملة. وعقد لها البخاري أيضاً في «الأدب المفرد» باباً ذكر فيه حديث أبي هريرة «قدم الطفيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن دوسا عصت فادع الله عليها، فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال: اللهم اهد دوسا» وهو في الصحيحين دون قوله «ورفع يديه» وحديث جابر «أن الطفيل بن عمرو هاجر» فذكر قصة الرجل الذي هاجر معه وفيه «فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم وليديه فاغفر ورفع يديه» وسنده صحيح، وأخرجه مسلم. وحديث عائشة أنها «رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو

(1) صحيح البخاري باب رفع الإمام يديه في الاستسقاء ح(٩٨٤)، صحيح مسلم باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء ح(٢١١٣).

رافعاً يديه يقول: اللهم إنما أنا بشر « الحديث وهو صحيح الإسناد. ومن الأحاديث الصحيحة في ذلك ما أخرجه المصنف في « جزء رفع اليدين »: « رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رافعاً يديه يدعو لعثمان » ولمسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة في قصة الكسوف « فأنتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رافع يديه يدعو » وعنده في حديث عائشة في الكسوف أيضاً: « ثم رفع يديه يدعو » وفي حديثها عنده في دعائه لأهل البقيع « فرفع يديه ثلاث مرات » الحديث. ومن حديث أبي هريرة في فتح مكة « فرفع يديه وجعل يدعو وفي الصحيحين من حديث أبي حميد في قصة ابن اللتبية « ثم رفع يديه حتى رأيت غفرة إبطيه يقول: اللهم هل بلغت » ومن حديث عبد الله بن عمرو « أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قول إبراهيم وعيسى فرفع يديه وقال: « اللهم أمتي » وفي حديث عمر « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل، فأنزل الله عليه يوماً، ثم سرى عنه فاستقبل القبلة ورفع يديه ودعا » الحديث أخرجه الترمذي واللفظ له والنسائي والحاكم، وفي حديث أسامة « كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو، فمالت به ناقته فسقط خطامها، فتناوله بيده وهو رافع اليد الأخرى » أخرجه النسائي بسند جيد.

وفي حديث قيس بن سعد عن أبي داود « ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول: اللهم صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عباد » الحديث وسنده جيد، والأحاديث في ذلك كثيرة: وأما ما أخرجه مسلم من

حديث عمارة بن روية براء وموحدة مصغر أنه « رأى بشر بن مروان يرفع يديه، فأنكر ذلك وقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد على هذا يشير بالسبابة » فقد حكى الطبري عن بعض السلف أنه أخذ بظاهره وقال: السنة أن الداعي يشير بإصبع واحدة، ورده بأنه إنما ورد في الخطيب حال الخطبة، وهو ظاهر في سياق الحديث فلا معنى للتمسك به في منع رفع اليدين في الدعاء مع ثبوت الأخبار بمشروعيتها « انتهى كلام الحافظ ابن حجر.

قلت: فالإمام ابن حجر قال في شرحه لأحاديث الباب أن فيها ردًا على من قال لا يرفع اليدين في الدعاء غير الاستسقاء.

قالوا: نحن قد فهمنا ذلك، والرد على حديث أنس بالمنع وذلك في عموم الدعاء ولكننا نريد سنة صحيحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه خلف الصلوات المكتوبات، ويدعو كما تفعلون أنتم، أو أن هذا الأمر مشروع.

قلت لهم: دليل المشروعية عندنا وهو موجود في نفس الباب أيضًا ص ١٤٧ وقد أخرج أبو داود والترمذي وحسنه وغيرهما من حديث سلمان رفعه « إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا ».

قال الحافظ ابن حجر: (بكسر المهملة وسكون الفاء أي خالية وسنده جيد) انتهى.

قالوا: هذا لا علاقة له بالصلاة.

قلت: بل العلاقة موجودة وما عليكم إلا العثور عليها...

قالوا: وكيف ذلك..؟

قلت: هذا الحديث يقرر صفتين جليلتين لله تبارك وتعالى وهما صفة الحياء والكرم ، وانه من رفع يديه الى الحي الكريم ، فهو سبحانه وتعالى بمنه وعطائه وكرمه وحيائه ، يستحي أن يرد هاتين اليدين خاويتين ، بل لابد أن يملأهما بعطائه ، أليس كذلك؟

قالوا: بلى.

قلت لهم: فصفت المولى تبارك وتعالى هي لازمة ثابتة مطلقة أم غير ذلك.

قالوا: بل هي كذلك في كل حين.

قلت: فالله تعالى حيي كريم آناء الليل؟

قالوا: بلى.

قلت: فالله عز وجل حي كريم آناء النهار؟

قالوا: بلى.

قلت: فالله سبحانه وتعالى حيي كريم قبل الصلاة.

قالوا: نعم وفي كل وقت.

قلت: فالله عز وجل حيي كريم بعد الصلوات؟

فلم يجيبوا وسكتوا وفطنوا إلى أين هم يسرون؟.... وأنا بادرتهم بالسؤال

فقلت لهم: لماذا لم أسمع إجابتكم على هذا السؤال؟، وهل الإجابة فيه مختلفة عما سبق؟، أي هل تعتقدون أن الله تعالى ليس بحبي كريم بعد الصلوات فتنفون عن الله تعالى صفاته في وقت وتثبتونها في وقت..

قالوا: حاشا وكلا بل هو سبحانه حيي كريم في كل وقت وكل حين.

قلت لهم: فهو سبحانه وتعالى إذن حيي كريم بعد الصلوات.

قالوا: نعم وفي كل وقت ونحن نثبت لله تعالى صفاته .

قلت لهم: فالحيي الكريم بعد الصلوات، وفي كل حين نرفع له أيدينا بعد

الصلاة ليملاًها من عطائه وفضله ومنته، أم لا نرفع إليه أيدينا فتظل حاويتين.

فسكتوا ثم قالوا: بل نرفع إليه أيدينا ...

قلت لهم: فهذا هو المطلوب، وهذا ما نفعله وعموم الأمة، ودليل المشروعية في هذا الحديث هو نفسه، فيه الرد على من منع رفع اليد للمؤمنين، عند الدعاء في صلاة الجمعة أو عند ختم القرآن، أو بعد الموعظة والكلام في الدعوة والإيمان في المساجد، أو عند الخروج للتجول على الناس خارج المسجد وإبلاغهم كلام الإيمان، ودعوتهم إلى داخل المسجد، حيث يقف الدعاء قبل تجولهم، يرفعون أيديهم ويدعون حتى ينزل الله تعالى عليهم وعلى المسلمين هدايته ورحمته، لأن البعض يبدع ذلك كله ويزعم أنه غير مشروع..!

على أن هذا الحديث السابق يقرر المشروعية لرفع اليد عند أي دعاء، في أي وقت، وعلى كل حال من أحوال الطاعة، وهذا نفسه الذي ذكره أئمة الإسلام، ولم يُقبل منهم بدعوى أنه ليس هنالك نص خاص بالرفع عند الدعاء، في هذا الموضع أو ذاك، ومن هؤلاء الأئمة الإمام النووي حيث نص في كتابه الأذكار، على أن رفع اليد عند الدعاء من آداب الدعاء.

على أن هناك حديثاً في مصنف ابن أبي شيبة يؤكد على مشروعية رفع اليد بالدعاء، في خصوص هذا الموضع أي بعد الصلاة المكتوبة، ذكره الحافظ السيوطي في رسالته (فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء) والتي ذكر فيها أن رفع اليد بالدعاء ثبت من أكثر من مائة وجه، وهذا العدد يصل بأحاديثها إلى درجة التواتر المعنوي فقال رحمه الله تعالى: أخرج أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن أبي يحيى الأسلمي قال: رأيت عبد الله بن الزبير ورأى رجلاً رافعا يديه يدعو قبل أن يفرغ من صلاته، فلما فرغ منها قال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه حتى يفرغ من صلاته^(١) انتهى ورجاله ثقات "ورواه الطبراني"

قال أحدهم: فضيلة الشيخ بقي الأمر الأخير، وهو مسح الوجه بالكفين بعد الدعاء..

قلت: هنالك حديث في سنن الإمام الترمذي (باب ما جاء في رفع الأيدي في

(1) الأحاديث المختارة للمقدسي ح (٣٠٣)، مجمع الزوائد باب ما جاء في الإشارة في الدعاء ورفع

اليدين ح (١٧٣٤٥).

(الدعاء).

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه »^(١).

قال أحدهم: ولكن هذا الحديث ضعيف فلا يحتج به.

قلت له: الصحيح أنه حسن والحسن يعمل به كالصحيح بل قد أورد الحسن ضمن أقسام الحديث الصحيح الإمام الحاكم و الإمام ابن حبان، وقد حسن الإمام ابن حجر هذا الحديث في بلوغ المرام حيث قال: « وله شواهد منها حديث ابن عباس عند أبي داود ومجموعها يقتضي أنه حديث حسن » انتهى

ثم قرأت لهم ما بينه العلامة عبد الرحمن المباركفوري رحمه الله في تحفة الأحوذى شرح جامع الترمذي ج ٩ ص ٣٢٨ حيث قال: قوله (لم يحطهما) أي لم يضعهما (حتى يمسح بهما وجهه) قال ابن المالك وذلك على سبيل التفاؤل، فكأن كفيه قد ملئتا البركات السماوية والأنوار الإلهية، وقال في السبل: « وفي الحديث دليل على مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء وقيل وكان المناسبة أنه تعالى لما كان لا يردهما صفرا فكأن الرحمة أصابتها فناسب إفاضة ذلك على الوجه الذي هو أشرف الأعضاء وأحقهما بالتكريم » انتهى كلام العلامة المباركفوري.

(١) سنن الترمذي وقال حديث حسن غريب صحيح.

قلت: فهذا الحافظ ابن حجر قد حسنَ هذا الحديث والإمام في « السبل »
قال أن في الحديث دليل على مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء
فهل نفعل ذلك أم لا نفعل....؟

فسكتوا ثم قالوا: جزاك الله خيراً على هذا التوضيح، ونرجو المسامحة على أننا
شغلنا كثيراً من وقتكم..

قلت لهم: بل أنا الذي أشكركم على أن أتحتم لنا هذه الأوقات الغالية في
بيان بعض أمور الشرع، التي يصاحبها الكثير من الأخذ والرد واللبس من البعض
في مشروعيتها بل في دفعها، والزعم بكونها بدعة أو لم تثبت في السُّنة، أو لم
يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، جزماً وتأكيذاً، رغم عدم إحاطة الكثير منهم
بأصول وفروع هذه المباحث..

وهذا نفسه هو الذي حدث مع هؤلاء الإخوة فيما ظنوه من أن الدعاء بعد
الصلوات المكتوبات غير مشروع، ولم يثبت في السُّنة، كذلك رفع اليدين في
الدعاء، ومسح الوجه بهما... الخ هذه الدعاوى

وبأمثالها يدمغون المخالفين لهم بأدق شبهة، رغم أن الحق قد يكون خلاف
دعواهم ومجانبا لرأيهم...

ولقد ودَّعت هؤلاء الأخوة.. آملاً أن يكون الانتفاع وراء هذه المباحثة، ووقع
بصرى بعدها على بعضهم بعد الصلوات، فمنهم من كان يدعو ويرفع يديه،
ومنهم من لا يفعل ذلك رغم ما سمع من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم.
وأقوال الأئمة والعلماء، ولعله لم يفعل ذلك خشية أن يظهر أنه لم يكن له حجة

أمام أدلة السنة التي سمعها، رغم أنه عندما بدأ المباحثة تكلم بدعوى التمسك بالسنة، والدفاع عنها، وترك مخالفتها، والمحافظة عليها، والغيرة على أحكامها.

وعندها تذكرت كلام العلامة الآجري السابق في آداب المناظرة، حيث قال رحمه الله « وأعظم من هذا كله أنه ربما احتج أحدهما بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خصمه فيردها بغير تمييز كل ذلك يخشى أن تنكسر حجته حتى أنه لعله أن يقول بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة فيقول هذا الباطل وهذا لا أقول به فيرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه بغير تمييز ومنهم من يحتاج في مسألة بقول صحابي فيرد عليه خصمه ذلك ولا يلتفت إلى ما يحتاج عليه كل ذلك نصرة منه لقوله لا يبالي أن يرد السنن والآثار » انتهى كلام الإمام الآجري.

أقول: ولقد كان شغل الصحابة رضي الله عنهم والتابعين في أشياء خمسة، قراءة القرآن وذكر الله وعمارمة المساجد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول « كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ثلاثة أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله تعالى »^(١).

وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾.

(١) سنن الترمذي ح (٢٤١٢)، سنن ابن ماجه باب كف اللسان في الفتن ح (٣٩٧٤) شعب الإيمان فصل في فضل السكوت عن كل ما لا يعنيه وترك الخوض فيه ح (٤٩٥٤) المستدرک ٥٥٦/٢ ح (٣٨٩٢) .

ولذلك كان السلف الصالح رضي الله عنهم يقولون فلان عالم وفلان متكلم وفلان أكثر كلاماً وفلان أكثر عملاً.

وقال أبو سليمان رحمه الله تعالى المعرفة إلى السكوت أقرب منها إلى الكلام وقيل: إذا كثر العلم قل الكلام وإذا كثر الكلام قل العلم.

والحديث في الجامع « إن الشيطان ربما يسوفكم بالعلم. فقيل: يا رسول الله كيف ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم يقول اطلب العلم ولا تعمل حتى تعلم؛ فلا يزال بالعلم قائلاً وللعمل مسوفاً حتى يموت وما عمل^(١) ».

وروى الإمام الآجري بسنده في كتابه « الشريعة » في باب ذم الجدال والخصومات في الدين « عن وهب بن منبه قال « بلغ ابن عباس عن مجلس كان في ناحية بني سهم يجلس فيه ناس من قريش يختصمون فترتفع أصواتهم فقال ابن عباس انطلق بنا إليهم فانطلقنا حتى وقفنا فقال ابن عباس أخبرهم عن كلام الفتي الذي كلم به أيوب وهو في حال بلائه قال وهب فقلت قال الفتي يا أيوب أما كان في عظمة الله وذكر الموت ما يكل لسانك ويقطع قلبك ويكسر حجتك يا أيوب أما علمت أن لله عبادة أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم وأنهم هم النبلاء الفصحاء الطلقاء الألباء العالمون بالله وآياته ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله انقطعت قلوبهم وكلت ألسنتهم وطاشت عقولهم وأخلاقهم فرقاً من الله وهيبة له وإذا استفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله عز وجل بالأعمال الزاكية لا يستكثرون لله الكثير ولا يرضون له بالقليل يعدون أنفسهم مع الظالمين الخاطئين

(١) لم أجده في غير الإحياء.

وأنهم لأنزاه أبرار ومع المضيعين المفرطين وإنهم لأكياس أقوياء ناحلون دائبون يراهم الجاهل فيقول مرضى وليسوا بمرضى قد خولطوا وقد خالط القوم أمر عظيم^(١).

قال محمد بن الحسين (أي الإمام الآجري): هذه الأخبار تدل على ما وصفنا به العلماء والفقهاء فإن قال قائل ولم داخل العلماء هذا الإشفاق الشديد وخافوا من علمهم هذا الخوف كله قيل له: علموا أن الله عز وجل يسألهم عن علمهم ما عملوا فيه فجعلوا مسألة الله نصب أعينهم وألزموا أنفسهم شدة الحذر وأخذوا بالثقة في كل أمرهم « انتهى.

الآن نحن نرى مع كل مؤمن أعمال الإيمان، مثل الصلاة والزكاة والصوم، وذكر الله تعالى وتعلم العلم والحج، ولكن هنالك صفات للإيمان نحن قد لا نراها وهي ضرورية لقبول أعمال الإيمان من صلاة وزكاة... الخ

فأعمال الإيمان لا تقبل إلا بوجود صفات الإيمان، التي أولها إخلاص الوجه لله تعالى فيها، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن أول ثلاثة تسع بهم النار عالم ومجاهد ومتصدق، جاءوا ومعهم أعمال الإيمان، التي كانت فاقدة لصفات الإيمان و للركن الأصيل فيها، وهو الإخلاص وقصد الله عز وجل بها..

فكان العلم والجهد والنفقة لنظر المخلوق لا لنظر الخالق، وكانت الأعمال لسان المخلوق وكلمة المخلوق لا لكلمة الخالق، فيقال لهم يوم القيامة: "فقد قيل" ويسحبون إلى النار أعاذنا الله تعالى وعموم المسلمين منها، فأعمال الإيمان لا بد لها

(١) رواه ابن المبارك في كتاب الزهد.

من صفات الايمان، حتى يتحقق لها القبولية وتكون لصاحبها سبيل نجاة..

وعمل الدعوة هو تضحية الشهوات لله تعالى، نضحى بدنينا لله عز وجل ببذل النفس والمال في سبيله، والله تعالى يعطينا ما قدر لنا في خزائنه بمدده الغيبي، إذا وصلت التضحية منا إلى مستوى القبولية من الله تعالى، حينئذ الله عز وجل يظهر مدده ويمنحنا تأييده، ففي بعض الأحيان يكون المدد من الله تعالى والتأييد مباشرة مع التضحية، وفي أحيان أخرى لا تظهر النتيجة فوراً بل تكون لنا ذخراً عند الله تعالى، نلقاه بها مستبشرين، كما حدث مع سيدنا مصعب وحزمة وكبار الصحابة رضي الله عنهم...

والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملاً، نحن نُلقي البذور، وقد تظهر الثمرة في حياتنا وقد يُخرج الله عز وجل الثمرة والنتيجة أحياناً بعد الموت.. في كل الأحوال التي تحيط بنا، إذا كان الفاعلون هم نحن، فتغيير هذه الأحوال مستحيل، أما إذا كانت إرادة الله تعالى فهو يفعل ما يريد ﴿وَيُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ (٥) وَنُتِمِّكِنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾

كل مخلوق مسئول عما يفعل محاسب على أعماله والله عز وجل ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾، وبداية جميع المخلوقات بيده، وإعادة تكوينها إليه، والمثل الأعلى شاهد له في السماوات والأرض بالعزة وعدم المغالبة، وبعظيم الحكمة وإمضاء الأشياء في أكمل محالها وأحوالها ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الروم: ٢٧].

ونحن علينا فقط الجهد بإلقاء البذرة، أما إخراج الثمرة فعلى الله عز وجل كذلك الهداية ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (٦٣) أَأَلْتُمُ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ . نحن إذا قمنا بهذه التضحية في سبيل الله، ويقيننا خالص لله سبحانه وتعالى حينئذ الله عز وجل يُسخر لنا قوى الباطل، إذا أخرجنا خوف الشيء وأثر الشيء من قلوبنا تسلب قوته، فنتحرك بالرحمة للإنسانية كافة ولل البشرية عامة ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَكَذِيرًا﴾

هم الإنسانية في قلوبنا ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ﴾ والنصح للشرية هو ديننا وعملنا ﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسُكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ ولا يضيع من آذاننا هتاف النبي صلى الله عليه وسلم "يا رب أمي أمي"

فهو بيان لكمال حرصه ونصحه وشفقته ومحبه لهذه الأمة ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ . فالإنسان لا يستطيع تكميل شهواته في الدنيا، ولكن مع أمر الله تعالى هو يضحى بالشهوات من أجل تكميلها في الجنة ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ (٣٠) نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ (٣١) نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ (٣٢) وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ إذا اجتهد الإنسان لتكميل الشهوات في الدنيا فلن يتحصل على هذا، وسعيه يخشى عليه فيه الخسارة،

والقرآن قد بين لنا طريق الفلاح وطريق الخسارة...

نسأل الله تعالى العفو والعافية، وأن يمنحنا حقيقة الإخلاص له، وتجريد
القصـد لطاعته ورضوانه، وصحة العقد في ذلك، وأن يجعل أعمالنا ابتغاء وجهه
الكريم..

وأن يرزقنا علماً نافعاً وقلباً خاشعاً وعملاً سديداً متقبلاً ونعوذ بالله تعالى من
علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع وبه نختم هذا الفصل
سائلين الله تعالى أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا
اجتنابه فلا يلتبس علينا فنضل إنه ولي ذلك والقادر عليه بـمـنـه وكرمه... آمين.

الوَاجِبَاتُ الظَّاهِرَةُ وَالْمَحْرَمَاتُ الْمَشْهُورَةُ
كُلُّ الْمُسْلِمِينَ عُلَمَاءُ بِهَا
وَمِنْهُمْ أَهْلُ الدَّعْوَةِ

عمل الدعوة الأساس فيه هو إحساس المرء بالافتقار التام لرحمة الله تعالى في كل وقت، وعلى أي حال، فالمنطلق الأول في عمل الدعوة هو إصلاح خاصة النفس على أمر الله تعالى وسنة النبي ﷺ المشرفة ﴿فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسُكَ وَحَرِّضْ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

إذا اجتهدنا في هذا العمل من أجل الآخرين، هم يستفيدون ونحن نخسر، فلا بد أن تكون النية المصاحبة لنا في هذا الجهد أننا نعمل من أجل خاصة أنفسنا، إذا غفلنا عن هذه النية قد نقع في مشكلة كبيرة، لأن الذي يقوم في عمل الدعوة بنية إصلاح الآخرين يجتهد ثم بعد ذلك يترك العمل عند عدم النتائج..

وفي الحالة الثانية يأتي فينا العجب أننا نجتهد وهم لا يجتهدون، فالذي يجتهد في هذا العمل لإصلاح نفسه الله يحفظه فيه، ويحوطه بالرعاية والعناية، ويرقيه في الإيمان درجة وراء درجة، ومرتبة وراء أخرى...

والصحابه رضي الله عنهم كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق، فكان نظرهم الأول لإصلاح أنفسهم، كذلك الذي يخاف في عمل الدعوة على نفسه، ويحرص دائما على إصلاحها، فهذا الذي يستعمله الله عز وجل فيه، ويثبته عليه ويحفظه به، ويسهله معه.. فالداعي إلى الله تعالى مثل التاجر هو يتاجر لمصلحة نفسه، وإن كان الناس به يتفعون.. والناظر في بعض أعمال أهل الدعوة، عند أدائهم لها، قد يرى بعض الأمور من بسطائهم، التي ظاهرها الفساد، مثل تلثم البعض عند تحدّثه، وعدم فصاحته أمام السامعين، فيظن أن هؤلاء وفق هذه الحالة، وعلى هذه الأوصاف، على خلاف أوامر الشرع وأحكامه...

ولم يدرك أنه قد خفي عنه مصالح جلية، وراء ما يرى بحسب الظاهر من حالهم؟

مما قد يجعل عملهم وفق هذه المصالح من ألزم الواجبات، وأعظم القربات، وذلك عندما يظهر للناظر ما فيه من الحكمة، وما يترتب على عملهم من مصالح جلية لعموم المسلمين،

وما يتحقق فيه من مقاصد البعثة لهذه الأمة [إنما بعثتم ميسرين ولم يُبعثوا معسرين] ^(١).

فمن الأمور ما ظاهره الفساد والكراهة، فيحرمه من لم يتبين المقاصد المحققة منه، والحكمة الخافية فيه، والمصالح التي فُعل لأجلها، مع أن حكمه أنه جائز أو مباح في الشرع، ظاهرًا أو باطنًا، عند من علمه وتفطن للحكمة منه، التي توجب حسنه أو إباحته..

وفي ذلك يقول الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج ١٤ ص ٤٧٥: "وقصة الخضر مع موسى لم تكن مخالفة للشرع وأمره، ولا فعل الخضر ما فعله لكونه مُقدرا كما يظنه بعض الناس، بل ما فعله الخضر هو مأمور به في الشرع بشرط أن يعلم من مصلحته ما علمه الخضر، فإنه لم يفعل محرماً مطلقاً، ولكنه خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار، فإن إتلاف بعض المال لصالح أكثره هو أمر مشروع دائماً. وكذلك قتل الإنسان الصائل لحفظ دين غيره أمر مشروع، وصبر الإنسان على الجوع مع إحسانه إلى غيره أمر مشروع. فهذه القضية تدل على أنه يكون من الأمور ما ظاهره فساد، فيحرمه من لم يعرف الحكمة التي لأجلها فعل، وهو مباح في الشرع باطنًا وظاهرًا لمن علم ما فيه من الحكمة التي توجب حسنه وإباحته" انتهى كلام الإمام ابن تيمية.

أقول: وأهل الدعوة قد يتلثم منهم بعض المتكلمين، كمرحلة أولى لهم في طريق الدعوة وما هي إلا أزمان يسيرة، وإذا بالقدم الضعيفة تنطلق، وبالحروف المبعثرة تُتوج باقة من أعظم الألفاظ، في التعبير عن عظمة الله وقدرته، وحقائق الإيمان، ومحبة النبي ﷺ وسنته وتعظيمها وتوقيرها، مما يُبهر الآذان ويُحير العقول، كيف تخرج هذه المعاني من البسطاء، ولكنه عطاء الله تعالى، يؤتاه من يشاء، لحسن القصد والنيات، وبركات القيام لعمل النبوة،

(1) صحيح البخاري باب قول النبي ﷺ [يسروا ولا تعسروا] وكان يحب التخفيف واليسر على الناس

وأداء وظيفة المرسلين، والمحبة والنصح لأمة سيد الأولين والآخرين ﷺ وللرحمة التي جعلها الله تعالى في قلوبهم، على العصاة والشاردين، فكانوا محلاً للمعروف، يُعرفون به، ويرشدون إليه ويحبون فيه...

والذين يقولون أن خروجهم للدعوة بهذه الطريقة مذموم محدث، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما خرجوا في جماعات للدعوة، وهؤلاء أهل الدعوة يخرجون في جماعات...

فالجواب على ذلك أن النبي ﷺ بعث القراء وكانوا سبعين قارئاً للدعوة وتعليم القرآن، فقتلتهم قبائل العرب وظل النبي ﷺ يدعو عليهم شهراً كاملاً كما ثبت في صحيح البخاري، حتى نُهي عن ذلك وأنزل الله تعالى عليه ﴿ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ﴾ فكف النبي ﷺ عن الدعاء عليهم^(١).

كذلك النبي ﷺ عندما أرسل معاذاً إلى اليمن أرسل معه أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وقال لهما: [بَشِّرَا وَلَا تُنْفِرَا وَيَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَحْتَلِفَا]^(٢) وأقل الجمع اثنين كما هو معلوم...

ومن الأدلة أيضاً على خروج الصحابة رضي الله عنهم للدعوة في جماعات ما أخرجه البيهقي عن البراء رضي الله عنه "أن رسول الله ﷺ بعث خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام قال البراء فكننت فيمن خرج مع خالد بن الوليد فأقمنا سته أشهر يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيئوه . ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب رضي الله

(1) الحديث رواه البخاري باب الدعاء على المشركين (ح ٦٠٣١) ومسلم كتاب المساجد ومواضع

الصلاة باب استحباب القنوت في جميع الصلاة (ح ٦٧٧) .

(2) رواه البخاري باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه

ح (٢٨٧٣) .

عنه وأمره أن يقفل خالداً إلا رجلاً كان ممن مع خالد، فأحب أن يعقب مع علي فليعقب معه . قال البراء: فكنت فيمن عقب مع علي . فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا ثم تقدم فضلى بنا علي ثم صفنا صفاً واحداً ثم تقدم بين أيدينا وقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأسلمت همدان جميعاً ، فكتب علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم . فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجداً ثم رفع راسه فقال : السلام على همدان ! السلام على همدان ! ورواة البخاري مختصراً . كذا في البداية ج ٥ ص ١٠٥ .

قال البيهقي: رواه البخاري مختصراً من وجه آخر عن إبراهيم بن يوسف .

ومن الأدلة الواضحة على مشروعية الدعوة الجماعية ما أورده الامام ابن كثير في تفسير قوله تعالى " ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير " حيث قال: (المقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه) انتهى

ومن الأدلة على الدعوة الجماعية أيضاً قوله تعالى: " وتعاونوا على البر والتقوى " وفي الآية مشروعية التجمع والدعوة الجماعية بل ووجوبها إذا كان البر لا يمكن تحصيله بدون ذلك وقد أشار الامام أبو حنيفة على ما رواه الجصاص عنه إلى ضرورة التجمع على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي أمثلة من عشرات الأدلة المستفيضة الكثيرة في ذلك، ولم تُرد الاستقصاء لأنه أمر معلوم مشهور في كتب السير والآثار....

ففي هذا إثبات كون الصحابة رضي الله عنهم خرجوا للدعوة في جماعات، وقد يعقب البعض على ذلك بقوله نحن إن سلمنا بخروجهم للدعوة في جماعات، ولكن على أي وصف خرجوا، لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين خرجوا للدعوة كانوا علماء، وأهل الدعوة الذين يخرجون الآن للدعوة هم جهلاء، فليس لهم الخروج للدعوة، بل يجلسون إلى العلماء ليتعلموا منهم، وكيف لجاهل أن يدعو وهل عند الجاهل شيء، وفاقد الشيء لا يعطيه...

نقول: إن سلّمنا بخروج الصحابة في جماعات للدعوة والتعليم، فهذا أول المطلوب.
ويبقى الاعتراض الثاني وهو اشتراط كون الخارجين للدعوة أن يكونوا علماء، ومنع أهل
الدعوة من ذلك لكونهم جهلاء....

وللجواب على ذلك: نبدأ بالقول بأننا لا نسلم بذلك الاتهام لأهل الدعوة بكونهم
كلهم جهلاء، وإغفال المتكلم للآلاف منهم الذين يُعدون بالتوصيف الشرعي علماء
متخصصين، والذين يتخرجون من المدارس والجامعات الشرعية التابعة لمراكز الدعوة، بعد
الانتهاء من علوم القرآن والحديث والفقه، والمنتشرة باستثناء بلاد العرب في عموم الأقطار
والبلاد التي ينشط فيها عمل الدعوة، في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا، وغير ذلك من عموم
البلدان والقارات..

ولكنهم في دعوتهم ليس لهم دعاية، ولا راية لرجل الدين أو عالم الدين، فمن أصول
هذه الدعوة المباركة أنما تدعو إلى عمل الدين، وعمل النبوة، ولا تدعو لرجل الدين...

كما أن العلماء فيها على غاية التجرد والتواضع وإنكار الذات، نحسبهم كذلك ولا
نزكي على الله أحدا، بحيث لا تكاد تراهم أو تشعر بهم إلا إذا تكلموا، فإذا ما نطقوا
وتكلموا، فحدث ولا حرج، على جودة الاستنباط، وقوة الحجة وفصاحة الدليل، ومع هذا لا
التفاف حولهم، ولا ميكروفونات أمامهم، ولا قهليل أو قهويل، أو منابر عالية..

بل يجلسون أمام أي واحد من المبتدئين، يسمعون ترغيه ودعوته، ويطلبون من الله
تعالى أن يفيدهم منه، ولهم في ذلك اجتهاد، أن كل داع إلى الله، ومجتهد لإصلاح أمة النبي
ﷺ، فمعه منّة وعطاء من الله تعالى، إن أحسنا التوجه لطلبه استفدنا منه، وهذا معلوم مشاهد،
فقد ترى من بعض البسطاء، من يتكلم في حقائق الإيمان، وتعظيم الله تعالى وأوامره، وتعظيم
السنة المشرفة، ما يُحير العقول ويُدهش السامعين..

ويكفيك في أي تجمع لأهل الدعوة في أي بلد، أن تحضر اجتماع العلماء هنالك، لتتعجب من عدد المتواجدين فيه، وهذا في بلد واحد واجتماع واحد، فقس عليه غيره في البلاد الأخرى، ولكن لكثرة أعداد الخارجين في سبيل الله، وكونه عمل عموم الأمة وبسطائها، وتعذر وجود عالم في كل جماعة، رغم أن هذه كانت أمنية مشايخ أهل الدعوة، نظر الناس إلى بعض الدعاة الذين يأتون إليهم، وليس فيهم عالم، فظنوا أن هذا حقيقة وصفهم، وأنهم ليس عندهم في دعوتهم أي علماء، وهذا بعيد عن الصحة، بل الصواب خلافه، فلو كانوا كلهم جهلاء، ما رأينا تحقق هذه المصالح الجليلة للأمة على أيديهم، ولما اندفعت المفسد بدعوتهم عن المسلمين، في مشارق الأرض ومغاربها، دون أخطاء ومصادمات، وشُرور ومواجهات، ولما انسابت معهم أحكام الإسلام بسهولة ويسر على الأمة، ورحمة ولين ورفق، وهذا لا يكون إلا بتوجيه سديد من علماء أكفاء، ومجتهدين مؤهلين عالَمين بما يقدمون وما يؤخرون..

خاصة أن القائم بتنفيذ هذه الإرشادات والتوجيهات، هم العوام والبسطاء في الأمة، ومع هذا كان هذا النجاح العظيم، على جميع طبقات الأمة من البسطاء والمبتدئين، وما هذا إلا لقوة أصول علمائهم، وحكمة دعوتهم، وتمكن نظرهم في قواعد الشرع تقديماً وترجيحاً، فارتفعت عن الأمة بدعوتهم الشرور والآثام، وظهرت على أيديهم في ربوع البشرية سنة سيد الأنام، على كل شرف وواد، وهذا ليس بخاف ولا مستور، بل معلوم مشاهد مشهور، والمنة والتوفيق هي لله تعالى وحده على ذلك، فله جزيل الحمد ووافر الشكر.

أما وصف المعارض على أهل الدعوة لهم بالجهالة على إطلاقها، فنحن لا نسلّمه له أيضاً، وندفع كلامه فيه، بنصوص أئمة الإسلام، الذين نصوا على علمهم، وخالفوه في وصفه لهم، ونرجحهم رضي الله عنهم في اجتهادهم، ونرد عليه كلامه فيهم...

فقد نص أئمة الإسلام على أن الأمر بالواجبات المعروفة، والناهي عن المحرمات المنكرات، ينبغي له أن يكون عالماً فيما يأمر به، عالماً بما ينهى عنه، إلا أن يكون من الواجبات الظاهرة، والمحرمات المشهورة، كالصلاة والصيام والزنا والسرقة، فهذه كل المسلمين علماء بها، فعلى هذا يدخل أهل التبليغ والدعوة في هذا الوصف، فهم من عموم المسلمين، الذين هم علماء بالواجبات الظاهرة والجليات المعلومة، وهم عند دعوتهم الناس إلى الصلاة أو أي من الواجبات الظاهرة، يدعون عن طريق العلم المقرر المتيقن لعموم المسلمين بها، فلو نص إمام عظيم من المجتهدين كالإمام النووي رحمه الله تعالى على أن الواجبات الظاهرة كل المسلمين علماء بها، ثم أتيت أنت لتدعي أن أهل الدعوة لا ينبغي لهم أن يخرجوا، ليدعوا إلى تعظيم الله تعالى وسنة النبي ﷺ وإلى الصلاة والواجبات الظاهرة، بدعوى أنهم جهلاء وليسوا علماء، قلنا لك هذه الدعوة غير صحيحة، وتوصيفك فيها غير سديد، وأئمة السلف الأعلام أول من يخالفك في ادعائك، ويرد كلامك حيث قرروا أن لهم الحق في ذلك لكونه معلوماً من الدين بالضرورة، فلم يبق من هذه الدعوى إلا السراب، لو أتيته لم تجده شيئاً...

والله أعلم بنوايا من أطلق هذا الكلام فيوفيه حسابه فيه، حيث كان لهذا الكلام وأشباهه، الأثر الكبير في صرف الكثيرين من الأمة، عن الدعوة الواجبة عليهم، لكونهم ليسوا داخلين في خطابها، وإليك كلام الإمام النووي في هذا، في شرح صحيح مسلم (باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان) عند شرح الحديث [من رأى منكم منكراً فليغيره] ^(١) حيث قال رحمه الله "ثم إنه يأمر وينهى من كان عالماً بما يأمر به وينهى عنه وذلك يختلف باختلاف الشيء فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها فكل المسلمين علماء بها وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام

مدخل فيه ولا لهم إنكاره بل ذلك للعلماء" انتهى كلام الإمام النووي.

نقول: فهل رأيت كلام الإمام النووي أن الواجبات الظاهرة، والمحرمات المشهورة، كل المسلمين علماء بها، ومنهم أهل الدعوة فلهم أن يدعو إليها إن كانت من الواجبات، أو ينهوا عنها إن كانت من المحرمات، أما دقائق الأفعال والأقوال، وما يتعلق بالاجتهاد، فهذا ليس للبسطاء ولا للعوام مدخل فيه، وهذا الذي يؤكد علماء أهل الدعوة ومشايخهم في جميع أنحاء المعمورة، في إرشادهم وأقوالهم، عندما يوصون الجماعات الخارجة للدعوة في سبيل الله بقولهم إذا ما سألكم أحد في الحلال أو الحرام، أو دقائق الأمور، فقولوا له "سأل العلماء"، وهذا ليس إرشادًا بالكلمات فقط، من قبل علماء ومشايخ الدعوة لعموم أفرادها، بل واقع أهل الدعوة في جميع أنحاء المعمورة هو هذا، بل قد اشتهرت عنهم هذه العبارة "نسأل العلماء"، وعابهم البعض بها، وهي وسام على صدورهم، أنهم لا يتجاوزن قدرهم، ولا يتدخلون فيما لا يُحسنونه، فلم يضلوا أو يُضلوا، بخلاف غيرهم ممن لم يتعلم العلم الكافي، أو يتأهل للبحث والنظر والاستدلال، ومع هذا هو يملأ الدنيا طينًا، بالفتاوى الشاذة العجيبة، في أدق المسائل، حتى وصل بعضهم بتسرع أن صار يتكلم في الكفر والإيمان، وما يتبع ذلك من إباحة الدماء والفروج والأبضاع..

وقد سلم الله تعالى أهل الدعوة فلم يكونوا كذلك، وما انفرط منهم العقد في هذه الدروب والمسالك، ولزموا غرزهم الذي قرره لهم علماءهم ومشايخهم، فلم يتكلموا إلا في المعلوم من الدين بالضرورة، والواجبات الظاهرة المشهورة، التي كل واحد من المسلمين عالم بها، كما قرر ذلك الإمام النووي في النص السابق له، فكفوا الناس شرهم، وأمن المسلمون درهم وطريقهم، أنه ليس فيه الشطط والزيغ، والفتاوى المحمومة، والمواجهات الساخنة، نتيجة شذوذ الاجتهاد، وذلل الفتوى...

أيضاً الذي يزعم أنه لا يخرج للدعوة إلا العلماء، ولا يُبلغ الدين إلا المجتهدين، يرد عيب سنة النبي ﷺ، حيث وقف عليه السلام في حجة الوداع، أمام عموم المسلمين، علماء كانوا بسطاء أم أعراب، مخاطباً إياهم: [ألا يبلغ الشاهد الغائب]^(١) وفيهم الأعراب، وفيهم العود وفيهم غير ذلك، فإن كان النبي ﷺ قد حَمَلَ أمثال هؤلاء بالأداء والبلاغ عنه، كلٌّ بحسبه. العالم بحسبه، وغير العالم بحسبه، وأدخل الجميع في الخطاب، فما هو الصوت الذي نسمعه الآن، فيُخرج بسطاء آخر الأمة من عموم الأداء والبلاغ، للحجّيات المعلومة في الدين، ورسول الله ﷺ لم يستثن أحداً حتى من ليس عنده من المعرفة والعلم إلا "آية"، فقال "بلغوا عني ولو آية"، وهذا النصاب الأدني قد تجاوزه عموم أهل الدعوة، حيث إن بسطاءهم يحفظون ويعلمون أكثر بكثير من هذا النصاب..

فالدعوة عامة في أحكامها، واسعة في مقاصدها وفروعها، فكل أحد في الأمة يدعو إلى الله تعالى، بحسب ما عنده من العلم والفقه، فالعالم في دعوته بخلاف العامي، ولكن العامي لا يُحرّم من الخير، وهو خير الدلالة على الله تعالى، وتعظيمه في آذان السامعين، والدعوة إلى الرسالة، بل له فيها نصيب واف، ويضرب له في فضلها بسهم واف، ولكنه لا يعدو قدره. ولا يتجاوز حدّه...

لذلك كان البسطاء من أهل الدعوة في قيامهم إليها مع خفة علوم بعضهم وقلة زادهم. محمودون إن شاء الله من الشارع سبحانه، طائعون لرسوله ﷺ، لكونهم لم يتجاوزوا قدرهم في دعوتهم، فيتصدرون فيها لدقائق العلم وتفرّيعات المسائل، فلم ينخدعوا بمقامهم الذي قاموا فيه، ولم ينخدعوا غيرهم، الذين توسموا فيهم الفقه والعلم، ومعرفة الفتوى والأحكام..

(1) والحديث في البخاري باب ما ذكر عن بني إسرائيل ح(٣٢٧٤) بلفظ (بلغوا عني ولو آية وحدثني عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) ولفظ حجة الوداع "ألا يبلغ الشاهد الغائب".

فإذا كان العامة من أهل الدعوة، قد قاموا للدعوة إلى تصحيح اليقين، والتوكل على الله سبحانه وتعالى وحده، وطرح اليقين والطلب والقصد على ما سوى الله عز وجل، من المشاهدات والمحسوسات، فقصّدوا وطلبوا الخالق وطرحوا المخلوق، وتوجهوا إلى الخالق، ولم يعتمدوا على المخلوق، فدعوا إلى اليقين على الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، وتواصوا بحسن اتباع النبي ﷺ، وتعظيم سنته ظاهراً وباطناً، وحرصوا على السير وفق طريق النبوة ومقاصد الرسالة، فقاموا في الناس يدعونهم من الدنيا إلى الآخرة، ومن المخلوق إلى الخالق، ومن عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن زيف الدنيا وضيقها إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان والمقالات الفاسدة، إلى عدل ورحابة الإسلام، فرحموا الناس وحرصوا على فوزهم وفلاحهم، وأعلنوا أمام الناس، أن أساس هذا النجاح والفلاح، هو في امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى، وعلى هدي النبي ﷺ، ورغبوا في إقامة الصلاة بخشوعها وخضوعها، في أوقاتها وفي الجماعة، ودعوا إلى طلب العلم النافع، وذكر الله تعالى وعدم الغفلة، وإلى إكرام كل مسلم ظاهراً وباطناً، وتعظيم حقوق المسلمين، وإلى تصحيح النيات في كل هذه القربات السابقة، لیتفّع الإنسان بها، ثم يحثون عموم المسلمين إلى بذل الجهد في الدعوة إلى الله تعالى، وتفرّغ الأوقات لذلك، وإحياء هذه الصفات والواجبات، التي كانت عند أصحاب النبي ﷺ في عمومهم...، وكانت لائحة ظاهرة في خصوصهم.

فهذه الواجبات الظاهرة، والجليات المعلومة التي غالباً ما يتحدثون فيها، لا تحتاج إلى المتخصصين لنقلها ونشرها، بل هذه لشيوعها وزيوعها وانتشارها، كل أحد من المسلمين عالم بها، ويدعو إليها، ولا يشترط فيها أهلية البحث والاجتهاد حتى تُبلّغ للناس...

أقول: فالشيء الذي يدعوا إليه أهل الدعوة في معظم كلامهم، هو الخير والإيمان، وما يتعلق به من الواجبات الظاهرة، والجليات المعلومة، وهم لا يتعرضون في دعوتهم، لدقائق الأفعال والأقوال والمسائل، وما يتعلق منها بالاجتهاد، لذلك حسن منهم ما يؤدون من خير

ومعروف، علماء كانوا أم بسطاء، ولم يُشترط في دعوتهم الحملة للإيمان والواجبات الظاهرة، أن يكونوا علماء متخصصين، أو مجتهدين ناهين..

بخلاف الأمر بالمعروف والنهي عن بعض أنواع المنكر ومراتب الحسبة في دقائق الأمور، فإنها تحتاج إلى حذاق من أهل العلم، الذين يوازنون بين المصالح والمفاسد فيها، فيقدمون المصالح ويؤخرون المفاسد، حتى لا يخرج أمرهم ونهيهم إلى ما هو مذموم في الشرع، إما تحريماً أو كراهة، ولأن الموازنة بين الأمر أو النهي أو السكوت، يحتاج إلى فقه عميق، وعلم دقيق، حتى لا يأمر بمعروف فيجلب من ورائه المنكرات، أو ينهى عن منكر فيفوت به المصالح الجليات، أو يتطأير من أمره ونهيه الشرر والفساد، وهو يحسب أنه يحسن صنعا، وكل ذلك لابد له من ضوابط، وأن لا يخرج عن القواعد، التي تدرس بها المتخصصون..

قال العلماء (البعض في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير العلماء الربانيين قد يذمون غير مذموم، والبعض الآخر قد يجاوزن الحد في الشيء ويسرعون بالإنكار إلى كل شيء، لغلبة الجهل عليهم وقلة مجالستهم للعلماء المتخصصين، فينكرون غير منكر ويتعصبون بالبغيضة والهجر في الشيء اليسير، الذي قد يُغتفر مثله، وهم غير موصوفين بمحاسن الأخلاق، ولا موسومين بالبشاشة والإنطلاق، إذ فيهم كزازة وتغليظ على الناس، وفيهم كثرة مقت لأهل البشر والطلاقة، ولذلك قالوا: الشريف إذا تقرى تواضع، والوضيع إذا تقرى تكبر، وقال آخرون: عادة السفلة إذا تقرى أكثر الأمر بالمعروف واعترض على جيرانه في كل شيء، يعني أكثر الأمر بالمعروف ليعرف به، فمن أجل ذلك رفضهم العلماء، وذمهم الحكماء، لأن العلم ييسط ويوسع وتكون معه الأخلاق الحسنة، والآداب والمروآت الواسعة، والعالم يضع الأشياء في مواضعها من الناس ولا يجاوز بها ولا بهم المقادير، ويستخرج لهم المعاذير) انتهى.

وقد فصلنا الكلام في ذلك في كتابنا "نظرة علمية في أهل التبليغ والدعوة" ج ٥
"مفهوم تغيير المنكر".

ولقد كان ضياع الأركان والواجبات الظاهرة في الأمة، سبباً في قيام هؤلاء البسطاء النابغين من أهل الدعوة للترغيب فيها، وقد رغب أهل العلم في هذا القيام وفق هذا الحالة، حيث قالوا رحمهم الله "عند ضياع الأركان ينبغي لكل أحد أن يدعو إلى الأركان يستوي في ذلك علمهم وجاهلهم ذكرهم وأنثاهم كبيرهم وصغيرهم".

فسوغ العلماء عند فقد وضياع أركان وواجبات الدين الظاهرة، من شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً، لكل أحد في الأمة المسارعة إلى إقامتها، والدعوة إليها والتمسك بها، وجعلوا مسئولية ذلك على كل أحد في الأمة العالم والجاهل كل بحسبه، والذكر والأنثى والكبير والصغير.

نسأل الله تعالى أن يمن على أمة الإسلام، للقيام على مقصد وجودها، وشرف مسئوليتها ووظيفتها، لترشد عموم البشرية إلى طرق الفوز والنجاح الأبدية، وأن يحقق فينا خيرية الدلالة عليه وتعظيم أمره واتباع حبيبه وخليله

ورسوله ﷺ آمين.

آدَابُ طَالِبِ الْعِلْمِ
فِي تَحْصِيلِهِ

الإيمان أكبر ضرورات الإنسان ، وقد جعله الله تعالى ثمرة للجهد والطاعة ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ .

وجهد الإيمان عند الصحابة كان غالباً على كل الجهود ، فالصحابه رضى الله عنهم كان عندهم مقتضيات الدنيا من المال والأولاد ، ولكنهم قدموا مقتضى الدين على دنياهم ، كل إنسان فى قلبه محبة المال والأولاد ، ولكن الصحابة رضى الله عنهم كان حب الله تعالى هو الغالب فى قلوبهم على كل شيء... .

عندما لا يكون هناك جهد للإيمان يخرج الدين من حياة الناس ، ويقتل الأخ أخاه فالأصل أن نغير اتجاه جهدنا ، فمع العبادة وأهميتها ، لابد أن يكون هناك الدعوة إلى الله تعالى ، حتى يحيا فى القلوب عظمة الخالق ، فتحيا بعد ذلك فى الناس عظمة أوامره وبالدعوة إلى الله تعالى يمن الله علينا بأن نقدم مقتضى ديننا ، على مقتضى دنيانا... .

نحن نجتهد على مقصد وجودنا ، والله تعالى يحيي دينه ويفعل بإرادته كل شيء . .
فاذا قمنا على مقتضى الدين ولم نغمس بكامل جهودنا على مقتضى دنيانا ، وتيقنا على موعودات الله تعالى ، فالخالق عز وجل بعد ذلك يظهر أمره... .

الآن نحن ننظر بالخوف إلى أحوالنا ، كيف العمل؟ كيف الأموال؟ كيف الأولاد؟ مع أننا إذا امتثلنا أمر الله تعالى باليقين على موعوده ، فالله عز وجل يوفى لنا موعوداته ، فعنده خزائن كل شيء العزة والراحة والطمأنينة... .

ولأن كلام الإيمان محله القلب، فلا بد أن نتفكر كيف ينتقل فينا من السطور إلى الصدور، هذا لا يكون إلا بالجهد والتضحية، عندها كل قوى الباطل الموجودة الآن تتضاءل وتضمحل وتلاشى، إذا كانت قوة الله معنا...

﴿ قَالُوا يَا لَوُطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتُكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ (٨١) فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنضُودٍ (٨٢) مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾.

وهذه القوى تكون هباءً منثورًا عندما تكون قوة الله معنا، ترمي بعزها صولة الباطل ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى ﴾.

ولكن متى تكون قوة الله معنا؟ نقول عندما تكون قوة الإيمان معنا « وأن الله مع المؤمنين ».

وما زال السؤال يتردد وكيف تكون قوة الإيمان معنا؟ هذا يتحقق بالدعوة إلى الله تعالى وبذل الجهد ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴾ .

﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾.

وقد حذر أئمتنا رحمهم الله تعالى السالكين في طرق العلم المضيفة، أن تكون بواطنهم مظلمة بقبيح الصفات، كاسفة بمذموم الأوصاف، وأن يكون حظهم من العلوم لقلقة اللسان، حيث يجري الحق على الألسنة أبلجا واضحا، وعند النظر في الأعمال والجوارح يُكْشَرُ أمامنا الباطل بأنيابه، فكانت الكلمات تحكي الحسنات، أما

الأعمال فتصرخ بالسيئات، فيخشى على من هذا حاله ، أن يحيط الرجال بعمله في غير منازل المتقين، وأن يطرد عن مجالسة الصالحين قال بعض الحكماء: « ويل للقائلين بالحق العاملين بالباطل، الذين قالوا الحسنات وعملوا السيئات، كيف قولهم إذا خالفوا أمر الله نزلوا بأعمالهم منازل المجرمين ».

فالواجب هو إحكام رأس العلم وهو الإيمان بالله تعالى، الذي تتحصل منه عموم صفات التقوى، ويؤدي إلى امتثال الأمر وتعظيم الأمر، والاهتداء إلى الهدى، فالعالم الصالح العامل بعلمه، المعظم للجلال وصفات ربه، يصلح بكلمة واحدة أهل بلدة، وعالم السوء الضائع في زخرف الكلمات، التارك للعمل في الخلوات، يفسد بصورته أهل بلدة فضلا عن سيرته...

فكم من متعلم طال تعلمه وتحصيله ولم يقدر على مجاوزة مسموعه بكلمة أو حرف، وكم من مقتصر على المهم في التعلم متوفر على العمل والتقوى ومراقبة نيته وقصده فتح الله له من لطائف الحكمة ما تحار فيه عقول ذوى الألباب

وعن أبي عبد الرحمن المقرئ في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ﴾.

قال لذو عمل بما علمناه، فقلت: يا أبا عبد الرحمن ممن سمعت هذا قال من ابن عيينة قلت حسبي.

وفي شعب الإيمان ج ٢ ص ٢٩٤ عن عبد الله الرازي « دلائل المعرفة العلم والعمل بالعلم والخوف على العلم ».

وإليك ما قاله الامام أحمد بن عجيبة في كتابه « تسهيل المدخل لتنمية الأعمال بالنية الصالحة عند الإقبال » وهو يؤسس لطالب العلم في خروجه كيف يصير عالماً وفق المقاصد المحمودة التي يحبها الله عز وجل منا، ويطلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، فقال رحمه الله تعالى: « نيات الخروج في طلب العلم » لا شك أن الخروج في طلب العلم قرينة عظيمة وقد يكون واجباً، ومندوباً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من سلك طريقاً يلتمس فيها علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة » رواه مسلم وغيره^(١)

وقال صلى الله عليه وسلم: ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع » رواه الترمذي^(٢).

وهذا إن خلصت فيه النية ولم يقصد به الرياسة والظهور على الأقران أو يقصد به التوصل إلى حطام الدنيا ونيل مرتبة من مراتبها من قضاء وعدالة أو التوصل إلى الأمراء والسلاطين وإلا فقد حبط عمله، وضل سعيه ولم ينتفع بعلمه في الغالب إلا أن يتداركه الله بالتوبة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «من تعلم علماً مما يبتغي به

(١) أخرجه البخاري في العلم، وأخرجه مسلم في الذكر باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن ح(٧٠٢٨)، وأبو داود في الأدب باب الحث على طلب العلم ح(٣٦٤٣)، والترمذي في العلم باب فضل طلب العلم ح(٢٦٤٦)، وابن ماجه في المقدمة باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ح(٢٢٣).

(٢) أخرجه الترمذي في العلم باب فضل الفقه على العبادة ح(٢٦٨٢)، وابن ماجه في المقدمة باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ح(٢٢٦). المستدرك للحاكم بنحوه ح(٣٤٠، ٣٤٣) كتاب العلم.

وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم
القيامة»^(١): يعني رويها رواه أبو داود.

وقال صلى الله عليه وسلم: «من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري
به السفهاء، ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار»^(٢) وقال صلى الله عليه
وسلم «من تعلم علماً لمغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار»^(٣).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن أناسا
من أمتي سيتفقهون في الدين يقرءون القرآن يقولون نأى الأمراء فنصيب من
دنياهم ونعتزلهم بديننا، ولا يكون ذلك كما لا يجتني من العتاد إلا الشوك كذلك
لا يجتني من قريهم إلا (قال ابن الصباح كأنه يعني) الخطايا»^(٤) رواه ابن ماجه.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: «إن أول الناس يقضي عليهم يوم القيامة رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه
فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت قال: كذبت
ولكنك قاتلت لأن يقال: جريء، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى

(١) أخرجه أبو داود في العلم باب في طلب العلم لمغير الله تعالى ح(٣٦٦٦)، وابن ماجه في المقدمة
باب الانتفاع بالعلم والعمل به ح(٢٥٢). الحاكم ١٦٠/١ ح(٢٨٨)، مسند أحمد ٣٣٨/٢
ح(٨٤٣٨).

(٢) رواه الترمذي كتاب العلم باب ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنيا ح(٢٦٥٤).

(٣) أخرجه الإمام الترمذي في العلم باب ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنيا ح(٢٦٥٥) والنسائي باب
من تعلم العلم لمغير الله ح(٥٩١٠)، وابن ماجه في المقدمة.

(٤) سنن ابن ماجه باب الانتفاع بالعلم والعمل به ح(٧٥٨٠).

ألقى في النار، ورجل تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن، فأتى به فعرفه نعمه فعرفها فقال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت ولكنك تعلمت ليقال: عالم، وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار، ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتى به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال: هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار»^(١).

قال الترمذي في هذا الحديث ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبتيه فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق تسعر بهم النار يوم القيامة.

قال ابن عبد البر: «هذا الحديث فيمن لم يرد بعلمه وعمله وجه الله تعالى» انتهى.

قال محمد بن عباد رضى الله عنه: «والغالب على طلبة العلم في هذه الأمصار الوصف المذموم، لأن حب الدنيا قد استولى عليهم واستهواهم، والحرص على التقدم والترؤس قد ملكهم وأصمهم وأعماهم، ولذلك أمارات وعلامات لا تخطئ ولا تخفى» اهـ. ثم أطل في ذلك فيتعين على طالب العلم أن يخلص نيته لله، فينوي بعلمه امثال أمر الله في قوله تعالى ﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ﴾.

(١) أخرجه مسلم في الإمارة باب من قاتل للرياء والسمة استحق النار ح(٥٠٣٢)، والنسائي في الجهاد باب بيان النية التي يقاتل عليها ليكون في سبيل الله عز وجل ح(١٨٣٣٠) ورواه الترمذي

وحسنه باب الرياء والسمة ح(٢٣٨٢)

وينوي امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله:

« طلب العلم فريضة على كل مسلم » ^(١)

وقوله « اطلب العلم ولو بالصين » ^(٢) .

وينوي القيام بفرض الكفاية عن المسلمين فيثاب على هذه النيات وثواب الواجب.

وينوي الخروج من ظلمة الجهل إلى نور العلم ليكون على نور من ربه وعلى بصيرة من دينه.

وينوي الوصول إلى معرفة الله عز وجل ومعرفة أحكامه ليمثل أوامره ويجتنب نواهيه ولا طريق لمعرفتها إلا بالعلم، وينوي الوصول إلى معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبع سنته وينال محبته فيذب بعلمه عن شريعته من يريد تغييرها أو يحدث فيها ما ليس منها فتتحقق له الوراثة في قوله صلى الله عليه وسلم: « العلماء ورثة الأنبياء »

وينوي الوصول إلى محبة الله تعالى ورضوانه وخدمة الملائكة له لقوله صلى الله عليه وسلم: « من غدا يريد العلم يتعلمه الله فتح الله له بابا إلى الجنة وفرشت له

(١) رواه ابن ماجة في المقدمة باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ح(٢٢٤)، الطبراني في الأوسط ح(٢٤٦٢).

(٢) أخرجه ابن عدي والبيهقي في المدخل والشعب وقال البيهقي منته مشهور وأسانيده ضعيفة البيهقي ح(١٦٦٣).

الملائكة أكنافها، وصلت عليه ملائكة السماوات وحيتان البحر، وللعالم من الفضل على العابد كالقمر ليلة البدر على أصغر كوكب في السماء، والعلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهماً ولكنهم ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظه، وموت العالم مصيبة لا تجبر وثلمة لا تسد، وهو نجم طمس، وموت قبيلة أيسر من موت عالم» رواه أبو داود.

وينوي به الوصول إلى إتقان عبادة ربه فإن الله لا يعبد بجهل، وعبادة الجاهل في حجره فإذا قام سقطت.

وينوي به الوصول إلى الدرجات العلى من الجنة لقوله تعالى ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾.

قال ابن عباس في تفسيرها: «يرفع العالم فوق المؤمن بسبع مائة درجة بين كل درجة كما بين السماء والأرض»^(١) اهـ.

وينوي به نصره هذا الدين بإظهار العلم وقمع الجهل وإظهار السنة وإخماد البدعة، وينوي أن يعمل بكل ما تعلمه وسمعه ويرغب عباد الله في مثل ذلك فيحصل له أجر الدلالة والعمل والله ذو الفضل العظيم.

انتهى باختصار كلام العلامة ابن عجيبة.

(١) رواه ابن عجيبة في البحر المريد ٢٧٠/٦.

وقد بين الإمام الغزالي في الإحياء ج ١ ص ٥٥ آداب المتعلم في تحصيله لعلوم الشرع الشريف، ووظائفه الظاهرة والباطنة، والتي من خلالها يتحصل على الثمرات المرجوة، والنتائج السديدة، بما لا مزيد عليه فقال رحمه الله تعالى ما ملخصه:

« أما المتعلم فأدابه ووظائفه الظاهرة كثيرة ولكن تنظم تفاريقها عشر حمل الوظيفة الأولى: تقدم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الأوصاف إذ العلم عبادة القلب وصلاة السرّ وقربة الباطن إلى الله تعالى وكما لا تصح الصلاة التي هي وظيفة الجوارح الظاهرة إلا بتطهير الظاهر عن الأحداث والأخبار فكذلك لا تصح عبادة الباطن وعمارة القلب بالعلم إلا بعد طهارته عن خبائث الأخلاق وأنجاس الأوصاف.

قال الله تعالى -إنما المشركون نجس- تنبيهاً للعقول على أن الطهارة والنجاسة غير مقصورة على الظواهر المدركة بالحس فالمشرك قد يكون نظيف الثوب مغسول البدن ولكنه نجس الجوهر أي باطنه ملطخ بالخبائث والنجاسة عبارة عما يجتنب ويطلب البعد منه وخبائث صفات الباطن أهم بالاجتناب فإنها مع خبثها في الحال مهلكات في المال » انتهى ملخصه.

ثم قال الإمام الغزالي ص ٥٥: « واعلم أن القلب المشحون بالغضب والشره إلى الدنيا والتكلب عليها والحرص على التمزيق لأعراض الناس كلب في المعنى وقلب في الصورة فنور البصيرة يلاحظ المعاني لا الصور والصور في هذا العالم غالبية على المعاني والمعاني باطنة فيها وفي الآخرة تتبع الصور المعاني وتغلب المعاني فلذلك يحشر كل شخص على صورته المعنوية .

فإن قلت كم من طالب رديء الأخلاق حصّل العلوم فميهات ما أبعده عس
العلم الحقيقي النافع في الآخرة الجالب للسعادة فإن من أوائل ذلك العلم أن يظهر له
أن المعاصي سموم قاتلة مهلكة وهل رأيت من يتناول سما مع علمه بكونه سما قاتلا إنما
الذي تسمعه من المترسمين حديثا يلفقونه بألسنتهم مرة ويرددونه بقلوبهم أخرى
وليس ذلك من العلم في شيء قال ابن مسعود رضي الله عنه ليس العلم بكثرة الرواية
إنما العلم نور يقذف في القلب، وقال بعضهم إنما العلم الخشية لقوله تعالى ﴿إِنَّمَا
يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ وكأنه أشار إلى أنخص ثمرات العلم ولذلك قال
بعض المحققين معنى قولهم تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله أن العلم أبى
وأمتنع علينا فلم تنكشف لنا حقيقته وإنما حصل لنا حديثه وألفاظه.

فإن قلت إني أرى جماعة من العلماء الفقهاء المحققين برزوا في الفروع، والأصول
وعدوا من جملة الفحول وأخلاقهم ذميمة لم يتطهروا منها. فيقال إذا عرفت مراتب
العلوم وعرفت علم الآخرة استبان لك أن ما اشتغلوا به قليل الغناء من حيث كونه
علما وإنما غناؤه من حيث كونه عملا لله تعالى إذا قصد به التقرب إلى الله تعالى .

الوظيفة الثانية: أن يقلل علائقه من الاشتغال بالدنيا ويبعد عن الأهل والوطن
فإن العلائق شاغلة وصارفة وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ومهما توزعت
الفكرة قصرت عن درك الحقائق ولذلك قيل العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك
فإذا أعطيته كلك فأنت من عطائه إياك بعضه على خطر والفكرة المتوزعة على أمور
متفرقة كجدول تفرق ماؤه فنشفت الأرض بعضه واختطف الهواء بعضه فلا يبقى
منه ما يجتمع ويبلغ المزدرع.

الوظيفة الثالثة:

أن لا يتكبر على العلم ولا يتأمر على المعلم بل يلقي إليه زمام أمره بالكلية في كل تفصيل ويدعن لنصيحته إذعان المريض الجاهل للطبيب المشفق الحاذق وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويطلب الثواب والشرف بخدمته قال الشعبي (صلى زيد بن ثابت على جنازة فقربت إليه بغلته ليركبها فجاء ابن عباس فأخذ بركابه فقال زيد: خل عنه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء والكبراء فقبل زيد بن ثابت يده وقال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم)

فلا ينبغي لطالب العلم أن يتكبر على المعلم ومن تكبره على المعلم أن يستنكف عن الاستفادة إلا من المرموقين المشهورين وهو عين الحماقة فإن العلم سبب النجاة والسعادة ومن يطلب مهربا من سبع ضار يفترسه لم يفرق بين أن يرشده إلى الهرب مشهور أو خامل وضراوة سبع النار بالجهال بالله تعالى أشد من ضراوة كل سبع فالحكمة ضالة المؤمن يغتنمها حيث يظفر بها ويتقلد المنة لمن ساقها إليه كائنا من كان فلذلك قيل:

العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي

فلا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء السمع قال الله تعالى ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ ومعنى كونه ذا قلب أن يكون قابلا للعلم فهما ثم لا تعينه القدرة على الفهم حتى يلقي السمع وهو شهيد حاضر القلب ليستقبل كل ما ألقى إليه بحسن الإصغاء والضراعة والشكر والفرح وقبول

المنة وليكن المتعلم لمعلمه كأرض دمنة نالت مطرا غزيرا فتشربت جميع أجزائها وأذعنت بالكلية لقبوله ومهما أشار عليه المعلم بطريق في التعلم فليقلده وليدع رأيه فإن خطأ مرشده أنفع له من صوابه في نفسه إذ التجربة تطلع على دقائق يستغرب سماعها مع أنه يعظم نفعها فكم من مريض محرور يعالجه الطبيب في بعض أوقاته بالحرارة ليزيد في قوته إلى حد يحتمل صدمة العلاج فيعجب منه من لا خيرة له به وقد نبه الله تعالى بقصة الخضر وموسى عليهما السلام حيث قال الخضر - إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خيرا - ثم شرط عليه السكوت والتسليم فقال -

﴿ فَإِنْ أَتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾ ثم لم يصبر ولم يزل في مراودته إلى أن كان ذلك سبب الفراق بينهما وبالجملة كل متعلم استبقى لنفسه رأيا واختيارا دون اختيار المعلم فاحكم عليه بالإخفاق والخسران. فإن قلت فقد قال الله تعالى - ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ - فالسؤال مأمور به فاعلم أنه كذلك ولكن فيما يأذن المعلم في السؤال عنه فإن السؤال عما لم تبلغ مرتبتك إلى فهمه مذموم، ولذلك منع الخضر موسى عليه السلام من السؤال أي دع السؤال قبل أوانه فالمعلم أعلم بما أنت أهل له وبأوان الكشف وما لم يدخل أوان الكشف في كل درجة من مراقبي الدرجات لا يدخل أوان السؤال منه.

وقد قال علي رضي الله عنه إن من حق العالم أن لا تكثر عليه بالسؤال ولا تعنته في الجواب ولا تلح عليه إذا كسل ولا تأخذ بثوبه إذا نهض ولا تفشي له سرا ولا تغتابن أحدا عنده ولا تطلبن عشرته وإن زل قبلت معذرتة وعليك أن توقره وتعظمه

لله تعالى ما دام يحفظ أمر الله تعالى ولا تجلس أمامه وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته.

الوظيفة الرابعة:

* أن يحترز الخائض في العلم في مبدأ الأمر عن الإصغاء إلى اختلاف الناس سواء كان ما خاض فيه من علوم الدنيا أو من علوم الآخرة فإن ذلك يدهش عقله ويحير ذهنه ويفتر رأيه ويؤيسه عن الإدراك والاطلاع بل ينبغي أن يتقن أولاً الطريقة الحميدة الواحدة المرضية عند أستاذه ثم بعد ذلك تصغي إلى المذاهب والشبه وإن لم يكن أستاذه مستقلاً باختيار رأي واحد وإنما عاداته نقل المذاهب وما قيل فيها فليحذر منه فإن إضلاله أكثر من إرشاده فلا يصلح الأعمى لقود العميان وإرشادهم ومن هذا حاله يعد في عمي الحيرة وتيه الجهل « انتهى ملخصاً.

ثم ذكر الإمام الغزالي ص ٥٧ بقية آداب التعلم فقال الوظيفة الخامسة: أن لا يدع طالب العلم فنا من العلوم المحموده ولا نوعاً من أنواعه إلا وينظر فيه نظراً يطلع به على مقصده وغايته ثم إن ساعده العمر طلب التبحر فيه وإلا اشتغل بالأهم منه واستوفاه وتطرف من البقية فإن العلوم متعاونة وبعضها مرتبط ببعض ويستفيد منه في الحال الانفكاك عن عداوة ذلك العلم بسبب جهله فإن الناس أعداء ما جهلوا قال تعالى ﴿وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَمَسَّ قُلُوبُهُمْ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ﴾.

قال الشاعر:

ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء التلالا

فالعلوم على درجاتها إما سالكة بالعبد إلى الله تعالى أو معينة على السلوك نوعاً من الإعانة ولها منازل مرتبة في القرب والبعد من المقصود والقوام بها حفظه كحفاظ الرباطات والثغور ولكل واحد رتبة وله بحسب درجته أجر في الآخرة إذا قصد به وجه الله تعالى.

* الوظيفة السادسة: أن لا يخوض في فن من فنون العلم دفعه بل يراعي الترتيب ويتدبى بالأهم فإن العمر إذا كان لا يتسع لجميع العلوم غالباً فالحزم أن يأخذ من كل شيء أحسنه ويكتفي منه بشمة ويصرف جماع قوته في الميسور من علمه إلى استكمال العلم الذي هو أشرف العلوم وهو علم الآخرة) انتهى.

ثم قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في ص ٥٨ موضحاً أشرف العلوم:

* « وعلى الجملة فأشرف العلوم وغايتها معرفة الله عز وجل وهو بحر لا يدرك منتهى غوره وأقصى درجات البشر فيه رتبة الأنبياء ثم الأولياء ثم الذين يلونهم وقد روى أنه رأى صورة حكيمين من الحكماء المتقدمين في مسجد وفي يد أحدهما رقعة فيها إن أحسنت كل شيء فلا تظن أنك أحسنت شيئاً حتى تعرف الله تعالى وتعلم أنه مسبب الأسباب وموجد الأشياء وفي يد الآخر كنت قبل أن أعرف الله تعالى أشرب وأظمأ حتى إذا عرفته رويت بلا شرب.

الوظيفة السابعة:

* أن لا يخوض في فن حتى يستوفي الفن الذي قبله فإن العلوم مرتبة ترتيباً ضرورياً وبعضها طريق إلى بعض والموفق من راعى ذلك الترتيب والتدرج قال الله تعالى ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ﴾ أي لا يجاوزون فنا حتى

يحكموه علماً وعملاً وليكن قصده في كل علم يتحراه الترقى إلى ما هو فوقه فينبغي أن لا يحكم على علم بالفساد لوقوع الخلف بين أصحابه فيه ولا بخطأ واحد أو آحاد فيه ولا بمخالفتهم موجب عليهم بالعمل فتري جماعة تركوا النظر في العقلية والفقهيات متعللين فيها بأنها لو كان لها أصل لأدركه أربابها وقد مضى كشف هذه الشبه في كتاب معيار العلم وتري طائفة يعتقدون بطلان الطب خطأ شاهدوه من طيب وطائفة اعتقدوا صحة النجوم لصواب اتفاق لواحد وطائفة اعتقدوا بطلانه خطأ اتفاق لآخر والكل خطأ بل ينبغي أن يعرف الشيء في نفسه فلا كل علم مستقل بالإحاطة بل كل شخص ولذلك قال علي رضي الله عنه لا تعرف الحق بالرجال اعرف الحق تعرف أهله.

الوظيفة الثامنة:

أن يعرف السبب الذي به يدرك أشرف العلوم وأن ذلك يراد به شيان أحدهما شرف الثمرة والثاني وثاقة الدليل وقوته وذلك كعلم الدين وعلم الطب فإن ثمرة أحدهما الحياة الأبدية وثمره الآخر الحياة الفانية فيكون علم الدين أشرف ومثل علم الحساب وعلم النجوم فإن علم الحساب أشرف لوثاقته أدلته وقوتها وإن نسب الحساب إلى الطب كان الطب أشرف باعتبار ثمرته والحساب أشرف باعتبار أدلته وملاحظة الثمرة أولى ولذلك كان الطب أشرف وإن كان أكثره بالتخمين وبهذا تبين أن أشرف العلوم العلم بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله والعلم بالطريق الموصل إلى هذه العلوم فأياك وأن ترغب إلا فيه وأن تحرص إلا عليه.

الوظيفة التاسعة:

* أن يكون قصد المتعلم في الحال تحلية باطنه وتجميله بالفضيلة وفي المآل القرب من الله سبحانه والترقي إلى جوار الملأ الأعلى من الملائكة والمقربين ولا يقصد به الرياسة والمال والجاه وممارسة السفهاء ومباهاة الأقران « انتهى.

ثم ذكر الإمام الغزالي ص ٥٩ الأدب الأخير من آداب التعلم حيث قال رحمه الله:

الوظيفة العاشرة:

أن يعلم نسبة العلوم إلى المقصد كما يؤثر الرفيع القريب على البعيد والمهم على غيره ومعنى المهم ما يهتمك ولا يهتمك إلا شأنك في الدنيا والآخرة وإذا لم يمكنك الجمع بين ملاذ الدنيا ونعيم الآخرة كما نطق به القرآن وشهد له نور البصائر ما يجري مجرى العيان فالأهم ما يبقى أبد الآباد وعند ذلك تصير الدنيا منزلاً والبدن مركباً والأعمال سعيًا إلى المقصد ولا مقصد إلا لقاء الله تعالى ففيه النعيم كله وإن كان لا يعرف في هذا العالم قدره إلا الأقلون والعلوم بالإضافة إلى سعادة لقاء الله سبحانه والنظر إلى وجهه الكريم أعني النظر الذي طلبه الأنبياء وفهموه دون ما يسبق إلى فهم العوام والمتكلمين على ثلاث مراتب تفهمها بالموازنة بمثال وهو أن العبد الذي يعلق عتقه وتمكينه من الملك بالحج وقيل له إن حججت وأتممت وصلت إلى العتق والملك جميعاً وإن ابتدأت بطريق الحج والاستعداد له وعاقبك في الطريق مانع ضروري فلك العتق والخلاص من شقاء الرق فقط دون سعادة الملك فله ثلاثة أصناف من الشغل: الأول: تهئية الأسباب بشراء الناقة وخرز الراوية وإعداد الزاد والراحلة والثاني السلوك ومفارقة الوطن بالتوجه إلى الكعبة منزلاً بعد منزل والثالث

الاشتغال بأعمال الحج ركنًا بعد ركن ثم بعد الفراغ والتزوع عن هيئة الإحرام وطواف الوداع استحق التعرض للملك والسلطنة وله في كل مقام منازل من أول إعداد الأسباب إلى آخره ومن أول سلوك البوادي إلى آخره ومن أول أركان الحج إلى آخره وليس قرب من ابتداء بأركان الحج من السعادة كقرب من هو بعد في إعداد الزاد والراحلة ولا كقرب من ابتداء بالسلوك بل هو أقرب منه) انتهى ملخصا كلام الإمام الغزالي.

في الأعمال الصالحة أسرار عجيبة لا يعلمها الإنسان، وفي الأعمال الفاسدة مصائب عظيمة ولكن لا يراها الإنسان، في الأعمال الصالحة الجنة وأثمارها، وقصورها وثمارها، وحورها وظلالها، وفوق ذلك المزيد وهو رؤية المولى عز وجل في الجنة ﴿وَجُودَ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ (٢٢) إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ﴾ والإنسان لا يرى كل ذلك، وفي الأعمال الفاسدة النار وحياتها، وزقومها وسعيرها وعقاربها وأغلالها والإنسان كذلك لا يرى كل ذلك.

وأعمال الإنسان لا تكون صالحة إلا إذا كان عنده الإيمان، والقوة في هذا الإيمان لا تأتي إلا بالإخلاص، وقصد المولى عز وجل وحده فيها، كذلك الأعمال لا تكون صحيحة إلا إذا استعملها الإنسان على هدى النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا كانت على غير هدى النبي صلى الله عليه وسلم، هنا تكون الخسارة...

اللهم ارزقنا نور العلم، الذى يكون سبيلا للتوفيق للعمل أثناء وقت العمل، والذى نعظم به الاوامر العليا من الله عز وجل ورسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، والذى يحملنا على الامتثال التام والانقياد لما يحب ربنا ويرضى... آمين

العلمُ الأقصى

نحن نحتاج حتى نرى الأشياء إلى الوجود والتكوين والخلق، والله تعالى لا يحتاج حتى يرانا إلى وجودنا، ولا إلى خلقنا أو تكويننا، بل هو يرانا في الغيب كما يرانا في الشهادة (عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير)

فالله تعالى رأى خلقه قبل أن يخلقهم، وراهم بعد أن خلقهم وتصورت هياكلهم وأشباحهم، ويراهم بعد موطنهم وفنائهم كما قال عز وجل (الذى يراك حين تقوم وتقلبك فى الساجدين)

لذا ذم الله عز وجل الذين توجهوا إلى غيره ممن وصفه بالنقص وعدم الكمال، لأن ما سواه هو عاجز عن أن يرى الغيب وما فيه (أم عنده علم الغيب فهو يرى) فعلم الغيب مقصور على الله تعالى، وعلى من أرتضى من رسله وخلقه (عالم الغيب فلا يطلع على غيبه أحدا إلا من أرتضى من رسول) (وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو)

فالعالم بخلقهم هو وحده القادر على تدبير شئونهم، وعلى تصريف أحوالهم، فهو المستحق وحده للطلب والقصد والتوجه والدعاء..

والله عز وجل يعجبه من عباده التذلل والاستغاثة، ويجب منهم ذلك ويجيبهم عليه (إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم) فباب الاستجابة الاستغاثة به سبحانه فى كل وقت، والتوجه إليه على كل حال، فى الحاضر والمآل...

والله عز وجل أرسل رسله عليهم السلام بالعلم الصحيح الذي هو علم الهدى، علم الخالق، ولقد حرص أئمة الإسلام عند نصحتهم وإرشادهم للأمة، على بيان هذا العلم الأقصى الأرفع المتبوع ، وهو العلم بمالك الملك والملكوت، وصفاته وأسمائه ، وعزته وأفعاله، وقدرته في خلقه وحكمته في ترتيب الآخرة على الدنيا، وتوحيده وعبادته، فهذا العلم هو الغاية لسائر العلوم ، وكل العلوم توابع ومقدمات تتراد وتقصد وترتجى من أجل هذا العلم ، فهو العلم الأقصى المقصود لذاته لا لغيره ، لأن فيه السعادة الأبدية التي يتحصل عليها الإنسان من معرفته بربه ومولاه ...

والله عز وجل قد أمر حبيبه وخليله محمدًا صلى الله عليه وسلم بتكبيره وتعظيمه فقال عز من قائل ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾ قُمْ فَأَنْذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ﴾ أي بين كم ربك قدير وعظيم، وصغر أمامه كل الأشياء، كبر الله تعالى حتى يخرج من قلبك عزة الأشياء، فالمخلوق لا يمثل شيئاً أمام عظمة الله تعالى « الكبرياء ردائي والعظمة أزاري من نازعني أحدهما عذبت به ».

ففي الكرم الله أكبر، وفي رحمته الله أكبر، وفي العطاء الله أكبر، وفي كل صفة الله أكبر، وفي البطش هو تعالى أكبر ﴿إِنْ بَطَشَ رَبُّكَ لَشَدِيدٌ﴾

المطلوب منا أن نكبر الله تعالى، حتى يخرج من قلوبنا كبرياء الأشياء، ويأتي في قلوبنا كبرياء الله تعالى الذي هو المقصود منا ﴿فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٦﴾ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ الجاثية ٣٦: ٣٧

وهذا الذي نصفه ونشير إليه، من العلم بالله تعالى أو العلم الأقصى، هو زبدة علم التوحيد، من معرفة قيومية الله تعالى على خلقه، وبجاري حكمته، وكمال قدرته وعزته، ونفاذ مشيئته وأقداره، وتحقيق العباد بصفات العبودية له سبحانه وحده لا سواه، توكلا وإنابة، وخشوعا وخضوعا، واستعانة وطلبا، واستغاثة وتوجها، ومحبة وإخلاصا...

ولقد كان للسلف الصالح رحمهم الله تعالى وسائل متعددة، وأساليب شتى، وطرقا محددة، يتواصلون بها مع هذا العلم، معها يظفرون بتحصيله، وعليها يعكفون ويحرصون، ورزقهم الله عز وجل بتدارسها درجات الإيمان واليقين والمعرفة...

فمنها علم الكتاب والسنة، وعلم طلب الحلال في المكاسب والمعاملات، وعلم الإخلاص بتعظيم نظر الخالق وإهمال نظر المخلوق، وعلم آفات النفوس وفساد الأعمال، وعلم نفاق العلم والعمل، والفرق بين نفاق العلم والعمل، والفرق بين سكون القلب بالله، وسكون النفس بالأسباب والوسائط، والتحقيق بصفات العبودية، من كمال الخشوع والخضوع والطاعة، والإمتثال والإنقياد لجميع ما يحبه الله عز وجل ويرضاه...

وهذا العلم الأقصى من رحمة الله تعالى أن جعله عزيزا إلا على أهله، مصونا عمن هو ليس حقيقا به، أو متأهلا له جديرا بعلومه...

لذلك قرر العلماء أن كل علم من العلوم، قد يتأتى حفظه ونشره لمنافق أو مبتدع، إذا رغب فيه وحرص عليه، وقام لتحصيل أدواته وإحكام شروطه وأركانه وحدوده، لأنه نتيجة الذهن، وثمره العقل، إلا علم الإيمان والتوحيد واليقين، لأنه لا يتمكن من ذوق حلاوته، ومشاهدة حقائقه، والكلام والتعبير عنه ووصفه إلا للمؤمن موقن مصدق، وتكون المشاهدة والحلاوة والوصف أثر لكمال الإيمان، وحقيقة العلم وتمام اليقين...

فهي آيات الله تعالى، يظهرها ويبيدها لمن اصطفى من عباده، دلالة على جلال عظمته، وكمال قدرته وقيوميته، وآيات الله تعالى لا تكون للفاسقين، وعهده لا ينال الظالمين، وقدرته وقيوميته لا يقدرها من هو من الزائغين الحائرين (وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه)

فالواجب علينا في كل وقت أن نؤمن بالله كما هو بقدرته ونصرته السماوية، ولا نقصد أو نتوجه إلى سواه "أليس الله بكاف عبده"، ونصدق ما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء وافق عقولنا أم خالفها...

وقد صرف الله عز وجل أهل الكبر والغفلة عن تدبر آياته، حتى مع رؤيتهم لها رأي العين، وإذا رأوا طريق الهدى والسداد لا يتبعوه، وإذا رأوا طريق الضلال والفساد يسرون فيه، وذلك شؤمه من التكذيب بآيات الله عز وجل، والشك في لقائه، والغفلة عن أوامره قال الله تعالى (سأصرف عن الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشدا لا يتخذوه سبيلا وإن

يرو سبيل الغنى يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين.)

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: "لا تجلسوا عند كل عالم إلا عالم يدعوكم من خمس إلى خمس من الشك إلى اليقين ومن الرياء إلى الاخلاص ومن الرغبة إلى الزهد ومن الكبر إلى التواضع ومن العداوة إلى النصيحة"

وقد حرم الله عز وجل من هو من المبطلين عن الانتفاع بآياته (ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون)

(وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير) لأنه لا صدق عندهم ولا تسليم، فلو فتح عليهم في هذا العلم الأقصى لالتبس شكهم بيقين أهله، الذين هم قدوة المخلصين، ولاشبهه باطلهم بحق أهل الصدق المذعنين المختبين..

وفي ذلك دفع لآيات الله تعالى وانتقاص لبراهينه، وهذا من أقوى الأدلة على فضل علم التوحيد والايمن واليقين على كل ما سواه من العلوم...

قال العلماء : ففى علم التوحيد والايمن عوض من كل العلوم، رغم أهميتها وضرورتها، لأنه حقيقة العلم وثمرته، وليس فى جميع العلوم عوض من علم الايمان والتوحيد واليقين، من حيث كان فى الله تعالى عوض به عن كل ما سواه..

وكل علم موقوف على معلومه، وعلم الايمان واليقين معلومه الله تعالى، ففضله لا يحيط بعلمه الا الله عز وجل وحده، وهو الموفى أصحابه أجورهم، وما منحهم درجاتهم، والمتفضل عليهم بعطاياه..

وقد قال بعض الحكماء في هذا المعنى : (من عرف الله تعالى فماذا جهل ومن جهل الله تعالى فماذا عرف)

وقال آخر : (من عرف الله تعالى فقد عرف كل شيء ومن جهل الله فقد جهل كل شيء)

فالعلماء بالله تعالى هم ورثة الأنبياء والرسل ، لأنهم ورثوا عنهم الدلالة على الله تعالى والدعوة إليه ، وتعظيمه وتقديسه أمام العباد ، والتوكل عليه وقصده وعبادته وحده دون سواه ، وقد حسّن الله تعالى أقوالهم وزكّى أعمالهم وذلك بقوله عز وجل (ومن أحسن قولاً ممن دعا الى الله وعمل صالحاً وقال اننى من المسلمين).

والعلماء بالله تعالى يحشرون يوم القيامة مع الأنبياء ، لأنهم أسبق الناس الى طاعة الله تعالى ، واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولأنهم أصدق الأمة وأصلح صالحيها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً)

حيث حفظوا كلامه وفهموا معانيه ، وعرفوا ما أمره ونهى فيه ، فقاموا للشهادة على مقاصده ومراميها ، قال تعالى (مما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء)

لذلك وصفهم الله تعالى بقوله (بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم)

وقال سبحانه وتعالى في التنويه بهم (إن في ذلك لآيات للمتوسمين)

وقال عز من قائل مثنيا عليهم (قد بينا الآيات لقوم يوقنون)

وقال ممتنا عليهم بالفهم في كتابه، وكشف كنوزه وأسراره (ولنبينه لقوم يعلمون)

فهؤلاء هم العلماء الربانيون الذين ذكرهم الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديثه (الناس ثلاثة عالم رباني) يعني عالما بالربوبية، فنسبه إلى الرب، كما سماهم الله عز وجل في قوله (كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون) فسمي العالم بكتابه ربانيا، والدارس له ربانيا، والمبين والناشر له ربانيا، فهذا قد جمع العلم والعمل...

وكذلك يقول العالم الرباني هو الذي يعلم الناس الخير، قال (فذلك الذي يدعي

عظيما في ملكوت السماء) وقال تعالى في تقدمهم على من في ليس علي وصفهم

(لولا ينهاهم الربانيون والخبار) فقدم الربانيين على الأخبار وهم علماء الكتب،

وقد ضمهم الله تعالى إلى أنبيائه في النصره له، والصبر معه في قوله تعالى (وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين).

وأول علم التوحيد والعلم الأقصى، العلم بلا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله بإثبات صفاته القائمة بذاته، من صفات العزة والقيومية والكمال والجلال، وسائر أسمائه وصفاته العلى، ونفى صفات سواه المنفصلة عن إياه، وهذا كله داخل في علم شهادة أن لا إله إلا الله وإفراده سبحانه بتوحيد الألوهية أو العبادة، أي توحيده عز وجل بأفعال العباد، من التوكل والاستعانة والخشوع والخضوع والطاعة والدعاء، إثباتا وتحقيقا، وطرح ونفى كل ما سواه من الأنداد الذين اتخذهم الناس شركاء من دونه، مع إفراده أيضا بتوحيد الربوبية وهو توحيد الله تعالى بأفعاله، من الخالقية والرازقية والإحياء والإماتة...

وهذا العلم أي علم الإيمان والتوحيد، هو مع كل مؤمن موقن حسن الإسلام، وهو درجته عند الله عز وجل، وحاله بين يدي مولاه، ونصيبه منه في درجات الجنة، به يكون من المقرين عنده...

والعلم بالله تعالى والإيمان به قرينان لا يفترقان، فالعلم بالله تعالى هو ميزان الإيمان، وبه يظهر زيادته ونقصانه، لأن العلم تهج الإيمان يكشفه ويظهره، والإيمان أساس العلم يهيجه ويشعله، فالإيمان مدد العلم وبصره، والعلم قوة الإيمان ولسانه، وضعف الإيمان وقوته ومزيده أو نقصه، يستدل عليه بزيادة العلم بالله عز وجل أو نقصه، أو قوته أو ضعفه...

وقد قال سيدنا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه لما مات عمر رضي الله عنه "إني لأحسب أنه ذهب بتسعة أعشار العلم فقليل له تقول هذا وفينا جلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس أعني العلم الذي تريدون إنما أعني العلم بالله" فجعل العلم بالمعلومات غير حقيقة العلم وفضل العلم بالله تعالى بتسعة أعشارها...

ولما كان العلم بالله تعالى والتوحيد على هذه المرتبة العليا، والمترلة الشريفة، كان السعي لتحصيله، والدأب في سبيله، من أجل القربات وأسمى الطاعات، فبه يتضح منار الحق وأسس الحقيقة..

قال أئمتنا رحمهم الله تعالى: فالعلماء بالله تعالى يردون علم العقول بعلم اليقين، وعلم الرأي بعلم السنة، ويثبتون أهل الآثار، ويؤيدون نقلة الأخبار، بما يُفصلون من أخبارهم، ويفسرون حديثهم، مما لم يهتد الرواة إلى استيفاء معانيه، واستنباط أحكامه، واستخراج درره...

وذلك بما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم والتعديل في قوله (يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله فينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين) وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء قال تعالى (وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون).

فالعالم بالله عز وجل يتكلم في علم الإيمان واليقين، وفي علم القرآن والسنة والحسنة على مصالح أعمال الدين، بأمر من الله تعالى أذن له في ذلك بقوله عز وجل (وَرَبُّهُ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ) وقد كان سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وغيره يقولون لولا آيتان في كتاب الله تعالى ما حدثتكم بحديث أبدا ثم يتلو هذه الآية والتي قبلها ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما أتى الله تعالى عالما علما إلا أخذ عليه من الميثاق ما أخذ على النبي أن يبينه ولا يكتمه)...

نقول: فأشد الناس حُبًّا لله تعالى هم العلماء به، المعظمون لأمره، والناشرون لسنة حبيبهِ صلى الله عليه وسلم، وهم أترك الناس منازعة له في معاني الصفات التي وصف بها ذاته سبحانه، مثل الكبرياء والعجب والحمد وحب المدح والغنى والعز وطلب الذكر.. إلى غير ذلك

وهم مع هذا من أحسن الناس أخلاقا، ومن أشدهم عملا على إتمامها وإكمالها في المسلمين تشبها بأخلاق سيد المرسلين "إنما بعثت لأكمل مكارم الأخلاق"، ومن أكثر الخلق دعوة لهذه الأخلاق ونشرها وأحيائها في العالمين..

مثل خلق الحلم قال الله تعالى ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ﴾ . وقال صلى الله عليه وسلم وهو يرشد صحابته وعموم أمته إلى كمال هذا الخلق "إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والأناة"

ومثل خلق العلم "إن الله وملائكته ومن في السماوات يصلون على معلم الناس

الخير" ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ﴾

ومثل الرحمة بعموم الخلق ﴿ نبي عبادي أنى أنا الغفور الرحيم ﴾ "لله مائة رحمة أمسك منها تسعة وتسعون" "الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء"

ومثل الستر على عموم أمة النبي صلى الله عليه وسلم لينال بذلك الستر الجميل في الدنيا والآخرة "من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة"

كذلك التسهيل على المسلمين، وعدم التعسير والتضييق عليهم ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ ﴿ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾

وتأسيساً على ذلك وضع الأئمة هذه القواعد الجليلة، التي تحفظ لنا هذه المعاني، وتعبّر عنها مثل : "الأمر إذا ضاق اتسع" "ولا تكليف إلا بمقدور" "والمشقة تجلب التيسير" "والميسور لا يسقط بالمعسور"

ومن أعظم هذه الأخلاق للعلماء بالله تعالى محبة التوبة لعموم البشرية وسائر الإنسانية، بمعرفتها لربها وعودتها لخالقها وزكاتها وطهارتها والفرح بذلك لفرح المولى عز وجل به ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ "لله أفرح بتوبة أحدكم" إلى آخر الصفات والأخلاق، التي يحبها الباري ويحب من تخلق بها، مما يضعف البنان عن الوصف فيه، ويضيق المكان أن يحويه..

نسأل الله تعالى أن يهبنا جميل السجايا، وكريم الأخلاق التي تظهر بها

حسن أرائها، ونزكو معها في أرواحنا وأنفسنا،

ونحبب بها عبادوه فيه سبحانه، ونزطم بها عليه عز وجل،

وأن يعلمنا ما ينفعنا في الدنيا والآخرة، وأن ينفعنا بما علمنا،

وأن يوفقنا للإخلاص القصدي، وصدق التوبة معه،

وأن لا يقطع عنا العود والمس والعناية والرحابة،

وأن يستعملنا ويستخرنا للربانية عليه، ونحرمه دينه،

ونعظم سنة حميمه صلى الله عليه وسلم والعمل بها،

وأن يصلحنا من كل وجه الإصلاح الذي يرضاه والذي لا حدر لمنتهاه،

وَأَنْ يَرْزُقَنَا نَوْرَ الْعِلْمِ الَّذِي يُرْسِدُنَا بِهِ إِلَى طَاعَتِهِ وَرِضْوَانِهِ،
 وَيَهْدِيَنَا بِهِ إِلَى أَكْمَلِ الْأَعْمَالِ وَأَتَمِّ الْمَقَاصِدِ وَأَخْلَصِ النِّيَّاتِ ..
 اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، وَارْضَ عَنَّا وَقَبِلْ مِنَّا، وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ
 وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ، وَاصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا
 وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَأَنْزِلْ عَلَيْنَا وَفُورِيَاتِنَا،
 وَتَبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ،
 وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنَعْمَتِكَ مُتَّقِينَ بِهَا عَمَلِيكَ قَابِلِينَ مِنْكَ وَأَتَمِّهَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ
 اجْعَلْ خَيْرَ عَمَلِنَا آخِرَهُ، وَخَيْرَ عَمَلِنَا خَوَافَهُ
 وَخَيْرَ أَيْمَانِنَا يَوْمَ نَلْقَاكَ فِيهِ... آمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ..
 نَحْمَدُكَ يَا هَاجِرُ السَّادِسِ وَيْلِيهِ الْجُزْءُ السَّابِعُ يَا ذَا اللّٰهِ تَعَالَى

فهرس الموضوعات

الصفحة	الموضوع
٤	المقدمة
١١	قالوا.. أهل الدعوة ليس عندهم العلم اللازم، وهم لا يهتمون بطلب العلم، وكيف تصح دعوتهم بغيره، ، ومع انتشار الجهل فيهم إلى ماذا سوف يدعون؟، وفاقد الشيء لا يعطيه، كما أنهم لا يتكلمون إلا في توحيد الربوبية، ولا يعرفون توحيد العبادة أو الألوهية، وليس لهم اعتناء به، مع أنه أساس دعوة كل الرسل، وهو خلاصة التوحيد...
١١	وقد قيل ليحيى بن معاذ -رحمه الله تعالى-: متى يكون العبد مخلصاً؟ فقال: إذا صار خلقه كخلق الرضيع لا يبالي من مدحه أو ذمه..
١١	وكان بشر الحافي - رحمه الله تعالى- يقول: والله لقد أدركنا أقواماً كانوا لا يُعلِّمون أحداً حتى يروؤضوا نفسه سنين كثيرة ويظهر لهم صلاح نيته.
١٢	وكان عبد الرحمن بن القاسم -رحمه الله- يقول: خدمت الإمام مالكا رحمه الله تعالى عشرين سنة، فكان منها ثمانية عشر في تعليم الأدب، وستتان منها في تعليم العلم، فياليتني جعلت المدة كلها في تعليم الأدب.
١٢	ونقول مجيبين على ذلك، مستعينين بالله تعالى...أصل المقصود من عمل الدعوة هو إقامة المسلمين وعموم البشرية على كل ما أضيف إلى النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وأن تكون دعوتنا سبيلا لاستقامة الأمة على الإسلام الكامل علمياً وعملياً...
١٢	النبي ﷺ قد تعود من العلم الذي لا ينفع وهو العلم الذي لا يكون دافعاً لأن يعمل به صاحبه
١٢	الخروج في سبيل الله تعالى والدعوة إليه، من أعظم أعمال الدين،فهو جهد إقامة حقيقة الإيمان، الذي به تقوم حقيقة الدين كله في العالم كله إلى يوم القيامة..
١٢	قد يقوم البعض الآن بالاجتهاد في نشر الطلب على تحصيل علوم الشرع، مفترضين أن هذا

الصفحة	الموضوع
	الأساس الإيمانى موجود، فيقومون بتعمير الظواهر والصور، مع عدم الحرص على أهمية أن يدخل هذا الإيمان الحقيقي في قلوب الأمة أولاً، والذي يتوقف عليه تحقق مقاصد العلم
١٣	فصل: الإيمان قَبْلَ العلم وَقَبْلَ القولِ والعملِ
١٤	عمل الدعوة إلى الله تعالى يُورث الإنسان بالمحافظة عليه الحذر والاحتياط، وبالالتزام بآدابه وأصوله يقذف الله تعالى في القلوب نور الإيمان ثم نور التقوى
١٤	الإنسان حتى يدخل الجنة لا بد له من تحصيل الإيمان والأعمال الصالحة، حتى يكون متأهلاً لأن تتوجه إليه رحمة الله تعالى "ان رحمة الله قريب من المحسنين"...
١٤	الله تعالى أنزل لنا الدين والشرائع لتزكية نفوسنا، وعلق الله تعالى فلاحنا في الدنيا والآخرة على هذه التزكية
١٤	طلب الخليل إبراهيم عليه السلام الزكاة لهذه الأمة، ودعاها بالتزكية من الله تعالى
١٥	جعل الله عز وجل علو كل أحد على قدر إيمانه، لذا قال الله تعالى: ﴿يرفع الله الدين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات﴾
١٥	الإيمان هو الرتبة الأولى، ولابد منها ثم إذا جاء العلم فهذه هي الرتبة الثانية فوق الرتبة الأولى.
١٥	الإيمان هو الأساس والأصل، في العلم النافع والتعليم، وهو الذي يكون ثمرته الخشية وطول البكاء
١٦	بهذا الإيمان والابتداء به، أفلحوا وأنجحوا لا ليجادلوا به العلماء، ولا ليماروا به السفهاء، وهي المقاصد المذمومة في طلب العلم، والطرق المحمومة بعيداً عن التقوى
١٦	هذه الألفاظ والرموز بمجردها لا تحتوي على حقيقة العلم، لأن حقيقة العلم ليس في ترديد هذه الألفاظ بمفردها، بل أن نتيقن على موعودها..
١٦	الذين أوتوا العلم هم الذين يتيقنون على مواعيد الله عز وجل في نصوص الوحي الإلهي

الصفحة	الموضوع
١٧	الاعتراض بالمسائل، وإثارة المشكلات، والتشغيب بها، إنما ينشأ عن الجهل، وله أربعة أقسام، ثلاثة لا علاج لها، وواحد يمكن علاجه
١٩	بعض أوصاف أصحاب هذه المقاصد المذمومة في طلب العلم
١٩	إذا طلب العبد العلم ليعمل به كسره العلم وإذا طلب العلم لغير العمل زاده كثيراً.
٢٠	إذا جاء العلم بدون حقيقته الإيمان يأتي فيه الفساد، حتى يقال هذا علامة وهذا كذا وحياته مغايرة لأوامر الدين، ولا يوجد فيها أحكام شريعة المسلمين...
٢٠	العلم بدون حقيقة الإيمان والجهد على تحصيله، لا يزيل الظلمة التي في قلب صاحبه، ولا يُنورها بأحكامه، ويتأول في الآيات والأحاديث اتباعاً لهواه، وقناعاته الذاتية
٢٠	للحاجة من ذلك لابد أن نجتهد على أن يأتي فينا نور العلم الذي نوفق به للعمل أثناء وقت العمل
٢٠	"من عمل بالرواية ورث علم الدراية ومن عمل بعلم الدراية ورث علم الرعاية ومن عمل بعلم الرعاية هدي إلى سبيل الحق".
٢٠	سمع الصحابة رضي الله عنهم الأحاديث من النبي ﷺ، ولوجود أساس الإيمان، حملهم إيمانهم الذي كان كالجبال، على العمل بما سمعوا، فزرعوا علم الدراية
٢١	قال علي بن الفضيل لأبيه الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى "ما أحلى كلام أصحاب محمد ﷺ. قال: يا بني وتدري لما حلا؟
٢١	ليظهرن الإيمان حتى يُردَّ الكفر إلى مواطنه، ولتنخاض البحار بالإسلام، وليأتين على الناس زمان يتعلمون فيه القرآن ويقولون قد قرأنا وعلمنا، فمن ذا الذي هو خير منا؟
٢١	لما ابتدءوا بتعلم القرآن قبل الإيمان، كان علمهم صورة لا حقيقة، فابتدروا الحروف وألفاظ القرآن فأتقنوها، وطحروا مقاصد الآيات، والأحكام النيرات فلم يعظموها
٢٣	توهوا الظنون في بسطاء الأمة وعوامها، وعكفوا على الأمان كما قال الله تعالى فيمن كان قبلهم ﴿ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني﴾ أي إلا قراءة وتلاوة

الصفحة	الموضوع
٢٣	معهم الدعاوى العريضات، فهم العلماء وغيرهم الجهلاء وهم فيصل الإيمان والكفر، فالموافق لهم هو المؤمن، والمخالف لقولهم فاقد للإيمان..
٢٣	صار يُسمى المجادل المتكلم عالماً، والقاص المزخرف لكلامه عالماً، وذلك لكون السامعين هم العوام الذين لا يستطيعون التمييز بين العلم والكلام
٢٣	هُجرت سيرة وحياة الصحابة رضي الله عنهم في الأمة، فلم يتبين الناس مخالفة هؤلاء لصفات الصحابة رضي الله عنهم وهدبهم...
٢٥	التهافت في الكلام والتشدد والاستغراق في الضحك والحدة في الحركة والنطق كل ذلك من آثار البطر والأمن وهو دأب أبناء الدنيا الغافلين عن الله دون العلماء به
٢٦	نحن إلى الآن ما اهتممنا لتعلم الإيمان الذي يثمر فينا، تعظيم قدرة الله تعالى ووعدده ووعيده، واليقين على العلم الإلهي الشريف
٢٧	لذلك نحن نسأل في طلب العلم نبدأ بالتركية والإيمان قبل العلم؟؟ أم العلم قبل الإيمان
٢٧	بدأ سببانه و تعالى في إنعامه ومنته على هذه الأمة ، بالتركية أولاً، وترسيخ الإيمان الناجح عن تلاوة الآيات فيها، قبل تعلم العلم والحكمة
٢٧	بتلاوة الآيات المكية من النبي ﷺ على الصحابة رضي الله عنهم زكت قلوبهم بالإيمان، وظهرت من دنس الكفر والعصيان، وتوروت وتأهلت لاستقبال العلم والحكمة
٢٩	قول الامام ابن تيمية : فاستماع آيات الله والتزكي بها أمر واجب على كل أحد فإنه لا بد لكل عبد من سماع رسالة سيده التي أرسل بها رسوله إليه وهذا هو السماع الواجب الذي هو أصل الإيمان ولا بد من التزكي بفعل المأمور وترك المحظور
٢٩	قول الامام ابن تيمية : وأما العلم بالكتاب والحكمة فهو فرض على الكفاية لا يجب على كل أحد بعينه أن يكون عالماً بالكتاب لفظه ومعناه، عالماً بالحكمة جميعاً
٣٠	إذا لم تكن مع العامة القدرة على النظر والاجتهاد في طلب علم المسائل الفرعية، لم يكن طلبها واجباً عليهم للتعذر "والأمر إذا تعذر سقط"
٣٤	ليس المقصود من العلم العمل فقط، بل المنشود منه ومن العمل تحصيل الإيمان

الصفحة	الموضوع
٣٥	غالى بعض المتكلمين، فزعم أن من لم يعرف الله تعالى بالأدلة، والبراهين التي حرروها فإنه كافر، فيلزم من ذلك تكفير أكثر المسلمين، ومنهم آباؤه وأسلافه
٣٥	أنكر ذلك الجمهور حيث قالوا: لا يشترط معرفة الإيمان والعقائد بالأدلة التفصيلية على عموم الأمة والبسطاء، بل يكفي الدليل الإجمالي
٣٥	مثال يبين مذهب جمهور العلماء، وقولهم الراجح في هذا..
٣٦	على هذه الطريقة كثير من المعاصرين، حيث زعموا أن إيمان المسلمين لا يصح إلا بعد النظر والاستدلال بالأدلة التفصيلية
٣٦	معلوم أن رجحان القول باجتهاد لإمام من الأئمة في جانب، لا يلزم منه رجحانه في هذا الجانب عند إمام آخر
٣٦	هم جمعوا مع عموم الأمة، التي ضيقوا عليها رحمة الله الواسعة، الكثير من بسطاء أهل الدعوة، لأنهم بزعمهم لم يعرفوا الله بالطرق التي سلكوها والاصطلاحات التي رددوها
٣٦	قالوا لهم أضعتم أعماركم في هذه الدعوة العقيمة، ولم تتعلموا أدلة التوحيد؟ فأين علمكم قبل دعوتكم؟، وأين علمكم ومعرفتكم قبل بلاغكم؟
٣٧	رد الإمام الباجي على من قال أن النظر والعلم أول الواجبات، بأن ذلك مخالف لإجماع المسلمين في جميع الأعصار...
٣٨	لو كان الإيمان لا يصح إلا بعد النظر والاستدلال لجاز للكفار إذا غلب عليهم المسلمون أن يقولوا لهم: لا يحل لكم قتلنا، فأخرونا حتى ننظر ونستدل.
٤١	قول الامام ابن تيمية : ما وجب علمه إنما يجب على من يقدر على تحصيل العلم، وكثير من الناس عاجز عن العلم بهذه الدقائق فكيف يُكلف العلم بها؟
٤٢	من ظن أن مدرك الإيمان الكلام، والأدلة المجردة، والتقسيمات المرتبة، فقد أبدع حسد الإبداع، بل الإيمان نور يقذفه الله في قلوب عبده، عطية وهدية من عنده
٤٣	الكلام المحرر على رسم المتكلمين، يشعر نفوس المستمعين بأن فيه صنعة جدل، ليعجز عنه العامي، لا لكونه حقاً في نفسه. وربما يكون ذلك سبباً لرسوخ العناد في قلبه

الصفحة	الموضوع
٤٤	الإيمان المستفاد من الدليل الكلامي ضعيف جداً مشرف على التزاول بكل شبهة، بل الإيمان الراسخ إيمان العوام، الحاصل في قلوبهم في الصبا بتواتر السماع
٤٦	ما ذهب إليه جماهير الأئمة من أن العامة من بسطاء الأمة، إذا اعتقدوا دين الإسلام اعتقاداً جازماً لا تردد ولا شك فيه، كفاهم ذلك وهم مؤمنون موحدون
٤٨	قول الامام الرركشى عن المتكلمين: أعرضوا عن ورع الألسنة، وأرسلوها في صفات الله تعالى بجرأة وعدم مهابة وحرمة، ففاهم ورع سائر الجوارح، والإنسان كالبنيان يشد بعضه بعضاً، فإذا خرب جانب منه تداعي سائرُه إلى الخراب
٤٩	ها هو الإمام ابن تيمية يقرر أنه ليس في الشرع ولا في العقل، ما يدل على أنا لا بد أن نعلم كل ما هو ثابت له تعالى من الأسماء والصفات، كذلك ليس كل من جهل بعض أسماء الله وصفاته يكون كافراً
٥٠	الجهل بالصفات ليس جهلاً بالموصوفات، لأن العبارات قد تختلف، والألفاظ قد تتنوع، ولكن المُشار إليه واحد، والمقصود التوجه به لا يتعدد أو يختلف
٥١	الجهل بالصفة ليس جهلاً بالموصوف مطلقاً بل جهل به من بعض الوجوه، ومن ثم لا يكفر أحد من أهل القبلة عند ذلك
٥١	قرر الأئمة أن عموم الأمة وبسطاءها ومنهم أهل الدعوة، قد جعل الله تعالى الواجبات العينية في حقهم مما تبادر الأفهام إلى معرفة معناه، من النصوص المتضمنة شرائع الأحكام ودلائل التوحيد، وجعل الألفاظ المعبرة عن هذه الواجبات العينية مما يفيد معنى واحداً
٥٢	﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله﴾ قال الماوردي: وفيه وإن كان الرسول عالماً بالله ثلاثة أوجه
٥٣	ذهب الإمام السيوطي في تفسير الأمر بالعلم في هذه الآية، بالثبات على علمه صلى الله عليه وسلم بربه وهو العلم النافع
٥٣	هل المنفي في لا إله إلا الله المعبود بحق أو المعبود بباطل؟
٥٣	المعبودات الباطلة لم تُنف إلا من حيث كونها معبودة بحق، فلم يُنفَ في لا إله إلا الله إلا المعبود بحق غير الله تعالى

الصفحة	الموضوع
٥٤	سئل مالك عن الكلام والتوحيد فقال مالك محال أن نظن بالنبي ﷺ أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد
٥٦	فصل: العلم الواجب ما هو؟
٥٧	الله تعالى أعطانا هذه الحياة القصيرة للتمرين والتدريب على حياته صلى الله عليه وسلم، لأنها المثال الذي ارتضاه الله تعالى من جميع الخلق ليعرفوه من خلاله
٥٨	كثير من الناس أتوا ورحلوا من هذه الحياة الدنيا، ولم يتعرفوا على سنة واحدة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم المعظمة
٥٨	هم لم يوجهوا نظرهم ولو مرة واحدة لحياته الزكية الشريفة، حتى الإرادات والمقاصد شردت بعيداً عن غايات رسالته وأساس بعثته....
٥٨	بدون أي استثناء فأعظم ما ينتظر أي إنسان هو مصير آخرته، لأنه لا بد لكل أحد من الخروج إلى هذه الدار الآخرة
٥٨	من وصل حياته في الدنيا بحياة سيد البشرية صلى الله عليه وسلم، وصلته الملائكة عند الموت وتزلت عليه تثبته وتبشيره وتُحسن قوله في الدعوة إلى ربه ومولاه
٥٩	وما زالت هذه النيات والمقاصد تنتظر أصحابها، ليحملوها إلى يوم القيامة إلى سائر البشرية، وليتحقق قيام هذه الأمة المحبوبة على مقصد وجودها، وأساس بعثتها..
٦٠	من أجل هذه الأهمية القصوى لتعاليم الدين ، سعت الأقدام لتشق طريقها إليه ، وقامت السواعد لرفع راياته ، فهو منار السبيل ، والأثر الجميل في الدنيا والآخرة
٦٠	ما هو المقصود بهذا العلم الذي هو فريضة ؟ وهل ينطبق على أي علم؟ أم هو علم موصوف على الخصوص ؟!
٦٥	العلم الواجب هو علم العمل الذي هو مشهور الوجوب، وهو الذي يتوقع وقوعه على القرب غالباً
٦٥	العلوم الشرعية المقصودة بالبيان : هي محمودة كلها ولكن قد يلتبس بها ما يظن أنها

الصفحة	الموضوع
	شرعية وتكون مذمومة فتنقسم الى المحمودة والمذمومة .
٦٥	العلوم المحمودة لها أصول وفروع ومقدمات ومتممات وهى أربعة أضرب
٦٨	ما قرره الإمام برهان الإسلام الزرنوجي (تلميذ صاحب الهداية) في كتابه القيم تعليم المتعلم طريق التعلم
٧٣	قول الإمام مالك عندما سئل: « ما تقول في طلب العلم ؟ فقال: حسن جميل ولكن انظر إلى الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالزمه ».
٧٣	من أجل هذا كان عمل الدعوة والخروج في سبيل الله لنشر فضائل الأعمال في الأمة ، حتى يأتي في المسلمين الطلب لتعلم علم الدين في كل فرد منهم
٧٨	ترتيب علم الدين ليس فيه اختراع ، فلو كان من يطلبه من العوام ، فالعامي له في ذلك طريق ..
٧٩	إن كان يريد التخصص، فله طريق آخر على ترتيب الخواص ، ولا بد له من شيخ متخصص، ينقله من مرحله إلى مرحله، على حسب حاله، وعلى حسب همته وطلبه
٨٢	بعض الفتاوى من غير المؤهلين ضررها كضرر القتل ، وأصحابها في وصف صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم قَتْلَةً، زجرا وتهديدا لمن هذا حاله من أمة الإسلام
٨٣	المنتقدون على أهل الدعوة عدم التعلم، والواصمون لهم بالجهل، هل يقصدون بذلك فرائض العين، من واجبات الإيمان والطهارة، والوضوء والصلاة والصوم وغير ذلك..
٨٣	أم يقصدون فرائض الكفاية وهي القدر الزائد على ما يحتاج إليه المعين، من معرفة علم المسائل والفتوى والخلاف والتفسير والحديث... إلخ
٨٣	تفاصيل زيارة لإحدى البلاد الإسلامية، غير الناطقين باللغة العربية، عندما تم ترتيب زيارة لنا مع مسئول كبير، ممن يشرف على الشئون الدينية والمساجد
٨٤	قول هذا المسئول: لماذا أهل الدعوة لا يحسنون الخطابة، وتجويد القرآن، وغير ذلك من الأحكام

الصفحة	الموضوع
٨٤	مباحثة هامة وإجابات وافية مع هذا المسئول حول حقيقة عمل الدعوة وضرورته وأهميته..
٨٤	نحن أيضا سألناه : قبل أن يخرج هؤلاء في الدعوة، أين كان إيمانهم؟ وأين كان قرآنهم؟ وأين كانت صلاتهم؟..!
٨٤	الدعوة لها فضل كبير في تغيير هؤلاء، ونحن لم نر بدايتهم قبل الدعوة كيف كانت، كذلك نحن لا نتحیل قبل الدعوة، ما مدى البعد والخيرة الذي كان في حياتهم
٨٧	السؤال الهام: أيهما يجب أن يُقدم عند المسلم، فرض الكفاية أم فرض العين؟
٨٨	هل احياء حقائق التوحيد وفطرة العبودية، واخلاصها لله عز وجل وحده فرض عين أم فرض كفاية..؟
٨٩	الإنصاف يقتضي إذا أردنا المقارنة، بين بسطاء أهل الدعوة، وغيرهم من سائر المنتسبين إلى العمل الإسلامي، أن نقارن النظر بنظيره...
٩١	الثابت والمتيقن عن جميع مشايخ وعلماء الدعوة، هو منع غير المجيد لتلاوة القرآن وقراءة الحديث، من التعرض لهما أثناء كلامه
٩١	هذا الضرر إن وقع مع ذلك من البعض، لا يزال بضرر أعظم منه، وهو إيقاف الدعوة ومعاداة أهلها، ومنع أصحابها من أداء أمانة النبوة
٩٢	الضرر يزال، ولكن لا بضرر، والضرر يزال، ولكن لا يزال بالضرر، خاصة إذا كان الأمر يتعلق ببعض المنتسبين إلى الدعوة لا إلى جميعهم
٩٢	فقه المآلات موازنة بين مصلحتين أحدهما مستقبلية والأخرى حاضرة، وموازنة بين مفسدين، أحدهما مستقبلية وأخرى حاضرة
٩٣	العوام الذين يقعون في الخطأ عند خروجهم، لا يتم علاجهم بمنعهم، وإنما يتم الشفاء بتعليمهم وإرشادهم في داخل عمل الدعوة
٩٣	النفرة من المعاصي والتوحش من المخالفات، والأنس بالطاعات، هذه الصفات تأتي

الصفحة	الموضوع
	فينا بالبيئة الصالحة، من الدعوة إلى الله تعالى والتعليم والتعلم والعبادات والذكر
٩٥	فصل: زعمهم أن أهل الدعوة لا يعرفون توحيد العبادة أو الألوهية
٩٦	الداعي إلى الله تعالى هين لين سهل، يستحضر خلال دعوته قيمة عمل الدعوة إلى الله عز وجل والدلالة عليه، المتمثل في خدمة هذه الأمة المحبوبة المجتباة عند الله
٩٦	الله تعالى بفضله وعونه وتوفيقه من عليه بأن يخدم هذه الأمة، التي جعل فيها خاصية المقصود له سبحانه، وهو غلبة الحق وزهق الباطل
٩٦	عصم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة في اجتماعها من الخطأ والزلل وإذا تحقق الجهد من هذه الأمة على الحق بحقيقته، فالله عز وجل يزهر بها الباطل
٩٦	عمل الدعوة إلى الله تعالى هو وظيفة الأنبياء ، والله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ دينه، ومن حفاظة الدين حفظ من يدعو إلى هذا الدين
٩٦	هذا السبيل الله تعالى أكرم به الأمة بأن أقامه في العلماء ، وبدأ به العلماء ، فخرج حلوا صافيا ، مصلحة ومنفعة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم لا مفسدة فيها...
٩٧	الله تعالى جعله على أوثق قواعد الإسلام، ولكن كثيراً من الناس نظروا إلى بعض من يتحرك فيه، وفهموا حركتهم على غير مرادها
٩٧	بالغ البعض في الخط على أهل الدعوة، وزعم أن عملهم فاقد للركن الأصيل فيها، والأساس الأول لها، وهو الدعوة لنشر توحيد العبادة أو الألوهية، الذي هو زبدة الرسالة ، وأساس عمل الأنبياء
٩٧	نقول: أهل الدعوة هم القائمون بالدعوة إلى العمل بتوحيد الألوهية والعبادة في أنفسهم أولاً ، ثم في عموم أمة النبي صلى الله عليه وسلم
٩٧	لا نقول هذا القول لشيء مزعوم، بل نقوله بيقين، ونحن نقدم بين يديه لواقعة حدثت ، نستخلص منها ما أردنا من برهان، وتدلل بما على ما أسلفنا من أحكام ..

الصفحة	الموضوع
٩٩	قصة الشيخ الذي كان يعطي درسا في التوحيد، وزعم إن العقيدة التي يتعلمها أهل الدعوة في خروجهم هي عقيدة المشركين...
٩٩	إدعاء هذا الشيخ: إن من يتعلم، أو يدعو الناس إلى أن يعلموا أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، أن هذه هي عقيدة المشركين، ويقسم على ذلك!
٩٩	ثبت إسلام المسلمين بالأمر القطعي اليقيني، بالتلفظ بالشهادة، فهذا اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، لا يزول بالظنون، ولا بهذه الكلمات التي تقال من هنا وهناك.
١٠٠	هؤلاء قرأوا بعض الكتيبات، ثم أصبحوا يتكلمون بهذه الكلمات، ثم يُخرجون من شاءوا من الإسلام، ويدخلون من شاءوا، بعمومات الأدلة وبتلفيق النصوص
١٠١	هم غالوا في حشد الآيات التي تؤدي إلى بغض المسلمين وهجرهم وتكفيرهم، والتي نزل غالبها في الكفار وغير المسلمين، مع تحريم الشارع لكل ذلك
١٠١	في ذات الوقت هم أهملوا وأسقطوا المثات من النصوص التي تحض على إكرام المسلم، وحفظ حقوقه ومحبته، وحرمة ماله وعرضه ودمه مع أمر الله بها
١٠١	إذا كان الجهل بوجود الصانع الخالق، أو صفاته العلى هو أصل الكفر، لأنه انتهاك لحرمة الربوبية فإن إثبات ذلك لله عز وجل وتعليمه من أهل الدعوة هو أصل التوحيد
١٠١	بخلاف من زعم أنه عقيدة المشركين، ووصفه بذلك مثل هذا الشيخ ومن هو على طريقته، ممن دأب على التشغيب على المؤمنين وإثارة الشقاق بين المسلمين...
١٠٢	قول الإمام القرافي وهو يبين خطأ هؤلاء، في أنوار البروق في أنواع الفروق: (الفرق الحادي والأربعون والمائتان بين قاعدة المعصية التي هي كفر وقاعدة ما ليس كفر).
١٠٢	كان الأولى بالعلماء والمشايع وطلبة العلم، أن يكونوا أرعى الناس بحفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم في العناية بأمته وتعظيم أمر الله تعالى في حفظ حقوق المسلمين

الصفحة	الموضوع
١٠٢	شرط الله تعالى لصلاح الأعمال، وغفران الذنوب ، الالتزام بالتقوى والقول السديد لا القول الفاسد..
١٠٤	يجب على كل مسلم بالإجماع ، أن يعتقد توحيد الله تعالى وتوحده بالخلق والرزق والإماتة والاحياء على سبيل الحقيقة ...
١٠٦	هل رأيت التوحيد الواجب من أهل الحق بالإجماع ، كيف انقلب عند البعض فصار عقيدة المشركين!
١٠٦	هل معنى أن يُقر مسلم بتوحيد الربوبية أنه أنكر توحيد الإلهية ؟ ، هذا من باب تلفيق الأدلة والرجم بالغيب
١٠٧	هل عبادة الأصنام عقيدة ؟ وهل عند المشركين توحيد ؟ وهل الكفر يصلح أن يكون معتقدا وأن يعبر عنه أنه عقيدة!
١٠٧	من معاني العقيدة أما شيء معقود، لأنها مشتقة من المصدر عقد، الذي يعني الإحكام والشد والربط
١٠٧	المشرك عندما تكلم بهذا القول وأجاب لما سئل كما في الآية ﴿ ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ﴾ على أي وجه كانت إجابته؟ وكيف قالها ؟
١٠٨	الذي يدعي توحيد الربوبية هؤلاء، قد أهمل الآيات الأخرى كما جاء في القرآن العظيم ﴿ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ﴾
١٠٨	ليس كل العرب كانوا يجيبون إذا ما سئلوا بالإجابة الأولى ، فيقولون ﴿الله﴾ ولكن كانوا على أقسام ، فمنهم من يقر بالصانع ومنهم من لا يقر
١٠٨	الأصل أن الحكم يؤخذ من مجموع الأدلة لا من دليل واحد، فلا اعتماد لا يكون على آية واحدة مع الترك والإهمال لما سواها
١٠٩	قول الإمام السبكي : « واجمع أهل الحل والعقد أن اللسان لا يكفي ما لم يكن معه

الصفحة	الموضوع
	الاعتقاد وقد كانت المنافقون تلفظ ولا تعتقد وهم في الدرك الأسفل من النار »
١٠٩	النبي ﷺ قد حذر أمته من السير وراء الهوى وطاعة الشيطان، في الصلوة والتعظيم على عموم أمته، وذلك بقوله ﷺ "من قال لمسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما".
١١٠	قول الإمام ابن فرحون: قيل معناه فقد رجع عليه تكفيره ، فليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفير لكونه جعل أخاه المؤمن كافرًا فكأنه كفر نفسه
١١٠	قول الامام النووي: وقيل معناه أن ذلك يثول به إلى الكفر، يعني أنه يخاف على المكثّر من ذلك أن يكون عاقبة شؤمها الكفر والمصير إليه
١١٠	قول ابن عبد البر: والمعنى فيه عد أهل الفقه والأثر والجماعة النهي عن تكفير المسلم في هذا الحديث
١١٠	قول الإمام ابن دقيق العيد: وهذا وعيد عظيم لمن أكفر أحدًا من المسلمين، وليس كذلك وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين
١١٣	إدعاء هذا الشيخ أن من يتعلم في دعوته أن الله هو الخالق الرازق بأن « هذه عقيدة المشركين » بعيد عن ظاهره لأن ظاهره توحيد الله بأفعاله ، وظاهره الإيمان
١١٣	قوله إن « هذه عقيدة المشركين » واستدلّاه الخاطي على ذلك ببعض الآيات، تأويل لجلب مفسدة، والتأويل انما يصار اليه لدفع مفسدة، لا لجلبها ...
١١٣	إن أول وأهم ثمرات العلم أن يراجع المرء حياته ويحاسب نفسه، بأن يعلم ما فرض عليه من الأحكام والأوامر فيلتزم بها، ويعمل على تمامها وكماها
١١٤	الأئمة رضي الله عنهم نصوا ، على عدم إكفار المسلم بقول تلفظ به ، حتى تنسند أمام قوله كل أبواب المعاني الصحيحة ، فكيف إذا كان قوله هو حقيقة الإيمان
١١٤	أكد أئمتنا أنه لا ينبغي تخطئة كلام أمكن إصلاحه، ولو باحتمال ضعيف ، فكيف إذا الكلام صحيحًا لا شبهة فيه ، منضبط مستقيم لا غبار عليه...

الصفحة	الموضوع
١١٤	نص الأئمة رحمهم الله تعالى على أنه لا يفتي بتكفير مسلم ، أمكن حمل كلامه على محمل حسن ، أو كان في كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة ..
١١٥	الأئمة رضي الله عنهم أفتوا بخلاف ظاهر اللفظ إن كان ظاهره يحمل معنى قبيحا ، وذلك حقاً للدم على قدر الوسع والطاقة
١١٦	إذا كان الأصل في قواعد شريعتنا، أن لازم القول ليس بقول ، فهل لازم القول بتوحيد الربوبية هو الكفر بتوحيد الألوهية؟
١١٦	إذا كنا لا نستطيع أن نكفر الناس، بالأقوال التي تؤدي لوازمها إلى الكفر، حتى يكون ذلك هو مرادهم وقصدهم، فكيف نكفر عموم الأمة بالأقوال التي تؤدي لوازمها إلى حقائق الإيمان!
١١٦	بين أئمة الدين هذه القواعد في فتواهم، التي حفظوا بها حق الإسلام والكلمة، وحماها عموم المسلمين، وبعض الأمثلة والفتاوى منهم في ذلك..
١١٨	بين الأئمة رضي الله عنهم خطأ من ألزم المسلمين ما لا يقصدونه من لوازم أقوالهم، وهو ما ذكره العلامة ابن حجر في الإعلام بقواطع الإسلام..
١١٨	المشركون عندما اعترفوا بالله رباً وخالقاً، ورازقاً، لم ينفعهم ذلك ، لأنهم مع اعترافهم بربوبيته انقطاعاً وإفحاماً قد عبدوا معه غيره ..
١٢٠	أهل الدعوة عندما اقرؤا بالله رباً وخالقاً وتعلموا ذلك في دعوتهم هل عبدوا معه غيره؟ وهل قدسوا وعظموا سواه؟
١٢٠	عانى المسلمون أشد المعاناة من هذه الطوائف التي غالت في التكفير على غير أسس علمية مع مصادمتهم للكتاب والسنة ووصفهم بتوحيد بسطاء الأمة بالشرك والكفر
١٢١	إذا تقرر في علوم العقيدة وأصول الدين أن توحيد الربوبية هو توحيد الله تعالى بأفعاله، وتوحيد الألوهية هو توحيد الله تعالى بأفعال العباد ، فلا بد أن يكون ذلك

الصفحة	الموضوع
	على سبيل التلازم التام..
١٢١	لا يصح الإيمان مع الانفكاك بينهما، فلو أقر أحد بربوبية الله تعالى وأنه الخالق الرازق، ثم عبد معه غيره، كان كافراً بالاتفاق
١٢٤	إذا أردت الحق والحقيقة فإن هذا الخلل في التنظير ، الذي يقع من البعض ، نتيجه وثمرته تكفير الأنبياء عليهم السلام، الذين دعوا أقوامهم بالدلالة على الربوبية ..
١٢٤	هل يستطيع أحد الآن أن يقول أن سيدنا إبراهيم عليه السلام يدعو إلى عقيدة المشركين ، عندما قال « ربي الذي يحيي ويميت » ..
١٢٥	هذا الأخ من أهل الدعوة عندما قال أمام هذا الشيخ نحن نتعلم أن الله هو الخالق الرازق المحي المميت ، قال له هذه عقيدة المشركين
١٢٥	هذه الآية نص في الدعوة بتوحيد الربوبية وهي نص أيضاً في الاحتجاج على منكري الإلهية بإثبات الربوبية
١٢٨	أهل الدعوة لا يقيمون توحيد الألوهية وتوحيد العبادة في أنفسهم ، وفي عموم أمة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل في عموم البشرية ..
١٢٩	نسأل من يتهمهم..هل تراهم يفعلون ذلك أم لا تراهم ؟ ، أم أنت تبحث فقط عن الاصطلاحات، أو تظن أن التوحيد في ترديدها، فتقيم الألفاظ وتسقط المعاني...
١٢٩	النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل بيننا وبين بعضنا البعض سياجا، لابد من حفظه ، وهنالك حقوق للإسلام لا يصلح أن تُهدرها..
١٣١	قول الإمام الشوكاني: فلا اعتبار بما يقع من طوارق عقائد الشر ، لا سيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام ولا اعتبار بصدور فعل كفر لم يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر..
١٣٢	انظر إلى من يأتي إلى مسلم داع إلى الله يصلي معه الصلوات ، ويقول له أنا أثبت لله تعالى صفاته من الخالق والرازقية فيسمى إيمانه وتوحيده هذا عقيدة مشركين

الصفحة	الموضوع
١٣٢	هؤلاء الذين يتكلمون بهذه الكلمات يجترئون على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرفون خطورة هذا عليهم ، وخطورة هذا على الإسلام، وعلى أخوة الدين و حقوق المسلمين.
١٣٢	قول الإمام الشوكاني : « فلا بد من شرح الصدر بالكفر وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه »
١٣٣	من القواعد التي قررها أئمتنا في هذا الباب، أنه من أطلق لفظاً لا يعرف أو يقصد معناه لم يؤاخذ بمقتضاه
١٣٣	من قواعد ديننا عدم التكفير بالمحتملات ، لأن اللفظ إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال.
١٣٦	قول الإمام ابن القيم: إذا اجتمع القصد والدلالة القولية أو الفعلية ترتب الحكم. هذه قاعدة الشريعة وهي من مقتضيات عدل الله وحكمته ورحمته
١٣٦	قول الإمام ابن القيم: وكذلك الخطأ والسيان والإكراه والجهل بالمعنى وسبق اللسان بما لم يردده والتكلم في الإغلاق ولغو اليمين. فهذه عشرة أشياء لا يؤاخذ الله بها عبده بالتكلم في حال منها لعدم قصده وعقد قلبه الذي يؤاخذ به »
١٣٦	انظر إلى سلطان العلماء العز بن عبد السلام وهو يوضح كيف نرعى الحقوق الإسلامية بسياج الحفاظ والعناية ، خاصة عند عدم قصد المعاني المذمومة
١٣٧	ما قرره العلامة عليش وهو يؤكد ما سبق عن سلطان العلماء في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك
١٣٨	على أننا نذكر من يغالي في هذا الباب بسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وصحيح سنته في ذلك مع أحب الناس إليه
١٤٦	ونختم بالإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهو يقرر أن أحكام الله وأحكام رسوله تدل على أنه ليس لأحد أن يحكم على أحد إلا عن طريق الظاهر

الصفحة	الموضوع
١٤٧	قال الامام الشافعي: ولا يعلم السرائر إلا الله عز وجل والظنون محرم على الناس ، ومن حكم بالظن لم يكن ذلك له..
١٤٧	وقد نهي الله تعالى عن اتباع ما لا دليل عليه ، وما ليس عليه برهان وأمر بالثبوت والتحري والتبين في الأنباء والأخبار..
١٤٧	نقوها في نهاية الأمر لمن وصف الدعاة الموحدين، بأن عقيدتهم عقيدة المشركين ، لأنهم يتعلمون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت ، ويثبتون لله تعالى صفاته ..
١٥٠	فصل: آفات المناظرة والجدل وشروط إباحتها
١٥٤	قد يُقيم الإنسان نفسه مُقَعَّدًا ومؤصَّلًا للآخرين، ومناظرا عن مسائل الدين، يزعم أن غرضه من المناظرات كشف اللثام عن الحق
١٥٤	لم يدرك أنه لا يكون على الوصف الذي يدعيه إلا إذا كانت هذه المناظرات على باهما، متحققة فيها أركانها وشروطها، وسننها ومقاصدها...
١٥٤	ذكر لها الإمام الغزالي ثمانية شروط وعلامات تبين وتظهر من يناظر لله تعالى ومن يناظر لعلّة
١٥٤	بيان التلبس في تشبيه هذه المناظرات بمشاورات الصحابة ومفاوضات السلف
١٦٤	بيان آفات المناظرة وما يتولد منها من مهلكات الأخلاق
١٦٤	من غلب عليه حب الإفحام والغلبة في المناظرة وطلب الجاه والمباهاة دعاه ذلك إلى إضمار الخبائث كلها في النفس وهيج فيه جميع الأخلاق المذمومة
١٧١	العلم لا يهمل العالم بل يهلكه هلاك الأبد أو يحييه حياة الأبد
١٧٧	واقعة حدثت مع ثلاثة من طلبة العلم في إحدى البلاد ، كمثل يصدق على أغلب المسائل
١٨٠	أنتم وأنتم مُدْعَوْنَ ليس عندكم بينة على دعواكم بالدعية وعدم المشروعية، وهذا في حد ذاته خطر كبير لكونكم تدعون أشياء، ثم تلزمون الغير بإثبات دعواكم أو

الصفحة	الموضوع
	نفيها، والأصل أن البينة على المدعي
١٨٠	هل كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بدعة وضلالة؟
١٨٢	النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على أصحابه رضي الله عنهم في حياته أشياء أحدثوها، ولم يفعلها هو صلى الله عليه وسلم، وما وصفها بالبدعة أو خلاف السنة.
١٨٤	لو كان هذا الدعاء من هذا الصحابي على خلاف فعله صلى الله عليه وسلم بدعة وضلالة مطلقاً، أكان يمدحه ويقبله صلى الله عليه وسلم، أم يرده ويدفعه؟
١٨٥	هل أقرَّ النبي صلى الله عليه وسلم الأصل العام، أم أقرَّ خصوص هذا اللفظ؟ وهل قبل منه حكم الخطاب أم لفظه..
١٨٨	رد الإمام القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى ﴿وقولوا حطة﴾ على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسوغ لمن علّمه الدعاء مخالفة اللفظ
١٩٠	كيف انتشر بيننا النزاع والخلاف، وكيف تأصلت فينا أسس الخصومة، وذلك لكون النيات والمقاصد لطلب الحق، ومحبة ظهوره قد شردت منا...
١٩٣	المتبع للأئمة المجتهدين، لا يخرجهم هذا الاتباع، عن كونه متبعاً للكتاب والسنة، إلا معنى لاتباعهما إلا اتباع ما دلا عليه من الأحكام الفقهية، المستنبطة منهما بواسطة الاجتهاد ممن حصل درجته وهم الأئمة المجتهدون...
١٩٣	أقوال أئمة السلف المجتهدين، المأخوذة من الكتاب والسنة، إنما هي نوع من البيان والتفسير، لآيات أحكام الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم..
١٩٤	الذي يدعي الثبوت أو عدم الثبوت، هو من أحاط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليتمكن من تحقيق هذه الدعوى...!
٢١٤	المعرفة إلى السكوت أقرب منها إلى الكلام وقيل: إذا كثرت العلم قل الكلام وإذا كثرت الكلام قل العلم..

الصفحة	الموضوع
٢١٤	يا أيوب أما كان في عظمة الله وذكر الموت ما يكل لسانك ويقطع قلبك ويكسر حجتك..
٢١٤	يا أيوب أما علمت أن الله عبادة أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم وأنهم هم النبلاء الفصحاء الطلقاء الألباء العالمون بالله وآياته..
٢١٥	لم داخل العلماء هذا الإشفاق الشديد وخافوا من علمهم هذا الخوف كله
٢١٥	هنالك صفات للإيمان قد لا نراها وهي ضرورة لقبول الأعمال من صلاة وزكاة ..
٢١٥	أعمال الإيمان لا تقبل إلا بوجود صفات الإيمان، التي أولها إخلاص الوجه لله فيها..
٢١٦	عمل الدعوة هو تضحية الشهوات لله تعالى، نضحى بدنينا لله عز وجل ببذل النفس والمال في سبيله، والله تعالى يعطينا ما قدر لنا في خزائنه..
٢١٦	الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، نحن نُلقي البذور، وقد تظهر الثمرة في حياتنا، وقد يُخرج الله عز وجل الثمرة والنتيجة أحيانا بعد الموت..
٢١٦	في كل الأحوال التي تحيط بنا، إذا كان الفاعلون هم نحن، فتغيير هذه الأحوال مستحيل، أما إذا كانت إرادة الله فهو تعالى يفعل ما يريد..
٢١٦	بداية جميع المخلوقات بيده، وإعادة تكوينها إليه، والمثل الأعلى شاهد له في السماوات والأرض بالعزة وعدم المغالبة..
٢١٧	نحن إذا قمنا بهذه التضحية في سبيل الله، وبقينا خالص لله تعالى حينئذ الله عز وجل يُسخر لنا قوى الباطل، إذا أخرجنا خوف الشيء وأثر الشيء من قلوبنا تسلب قوته
٢١٧	نتحرك بالرحمة للإنسانية كافة ولل بشرية عامة، هم الإنسانية في قلوبنا والنصح للبشرية هو ديدنا وعملنا ..
٢١٧	لا يضيع من آذاننا هتاف النبي صلى الله عليه وسلم ، فهو بيان لكمال حرصه ونصحه وشفقته وعبته لهذه الأمة..
٢١٧	الإنسان لا يستطيع تكميل شهواته في الدنيا، ولكن مع أمر الله تعالى هو يضحى

الصفحة	الموضوع
	بالشهوات من أجل تكميلها في الجنة
٢١٩	فصل: الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كل المسلمين علماء بها ومنهم أهل الدعوة
٢٢٠	المنطلق الأول في عمل الدعوة هو إصلاح خاصة النفس على أمر الله تعالى وسنة النبي ﷺ
٢٢٠	الذي يخاف في عمل الدعوة على نفسه، ويحرص دائما على إصلاحها، فهذا الذي يستعمله الله عز وجل فيه، ويثبت عليه ويحفظه به، ويسهله معه
٢٢٠	الناظر في بعض أعمال أهل الدعوة، قد يرى بعض الأمور من بسطائهم، التي ظاهرها الفساد، مثل تلثم البعض عند تحدثه، فيظن أن هؤلاء وفق هذه الحالة، على خلاف أوامر الشرع وأحكامه..
٢٢٠	هو لم يدرك أنه قد خفي عنه مصالح جلية، وراء ما يرى بحسب الظاهر من حالهم
٢٢١	من الأمور ما ظاهره الفساد والكرامة، فيحرمه من لم يتبين المقاصد المحققة منه، والحكمة الخافية فيه، والمصالح التي فعل لأجلها، مع أن حكمه أنه جائز أو مباح في الشرع
٢٢٤	لا نسلم بذلك الاتهام لأهل الدعوة بكونهم كلهم جهلاء، وإغفال المتكلم للآلاف منهم الذين يُعدون بالتوصيف الشرعي علماء متخصصين
٢٢٤	هم في دعوتهم ليس لهم دعاية، ولا راية لرجل الدين أو عالم الدين، فمن أصول هذه الدعوة المباركة أنها تدعو إلى عمل الدين، وعمل النبوة، ولا تدعو لرجل الدين...
٢٢٥	لو كانوا كلهم جهلاء، ما رأينا تحقق هذه المصالح الجلية للأمة على أيديهم، ولما اندفعت المفاسد بدعوتهم عن المسلمين، في مشارق الأرض ومغاربها، دون أخطاء ومصادمات، وشُرور ومواجهات، ولما انسابت معهم أحكام الإسلام بسهولة ويسر على الأمة ..
٢٢٥	كل هذا لا يكون إلا بتوجيه سديد من علماء أكفاء، ومجتهدين مؤهلين عالمين. عما يقدمون وما يؤخرون..
٢٢٥	أما وصف المعارض على أهل الدعوة لهم بالجهالة على إطلاقها، فنحن لا نسلّمه وندفع

الصفحة	الموضوع
	كلامه فيه، بنصوص أئمة الإسلام، الذين نصوا على علمهم، وخالفوه في وصفه لهم..
٢٢٨	الدعوة عامة في أحكامها، واسعة في مقاصدها، فكل أحد في الأمة يدعو إلى الله ، بحسب ما عنده من العلم ، فالعالم في دعوته بخلاف العامي، ولكن العامي لا يُحرم من الخير، وهو خير الدلالة على الله تعالى، وتعظيمه في آذان السامعين، والدعوة إلى الرسالة
٢٢٩	الشيء الذي يدعوا إليه أهل الدعوة في كلامهم، هو الخير والإيمان، وما يتعلق به من الواجبات الظاهرة، والجليات المعلومه، التي غالبا كل المسلمين علماء بها..
٢٣٠	البعض في باب النهي عن المنكر قد يذمون غير مذموم، والبعض الآخر قد يجاوزن الحد في الشيء ويسرعون بالإنكار إلى كل شيء، لغلبة الجهل عليهم وقلة بحالستهم للعلماء..
٢٣٠	ينكرون غير منكر ويتعصبون بالبغضة والحجر في الشيء اليسير، الذي قد يُغفر مثله، وهم غير موصوفين بمحاسن الأخلاق، ولا موسومين بالبشاشة والإنطلاق، إذ فيهم كرازة وتغليظ على الناس، وفيهم كثرة مقت لأهل البشر والطلاقة..
٢٣٠	العلم يسط ويوسع وتكون معه الأخلاق الحسنة، والآداب والمروآت الواسعة، والعالم يضع الأشياء في مواضعها من الناس ولا يجاوز بها ولا بهم المقادير، ويستخرج لهم المعاذير
٢٣٢	فصل: آداب طالب العلم في تحصيله
٢٣٣	الأصل أن نغير اتجاه جهدنا، فمع العبادة وأهميتها، لا بد أن يكون هناك الدعوة إلى الله تعالى، حتى يحيا في القلوب عظمة الخالق، فتحيا بعد ذلك في الناس عظمة أوامره..
٢٣٣	بالدعوة إلى الله تعالى بمن الله علينا بأن نقدم مقتضى ديننا على مقتضى دنيانا، نحن نجتهد على مقصد وجودنا، والله تعالى يحيا دينه ويفعل بإرادته كل شيء..
٢٣٣	إذا قمنا على مقتضى الدين ولم نغمس بكامل جهودنا على مقتضى دنيانا، وتيقنا على موعودات الله تعالى، فالخالق عز وجل بعد ذلك يظهر أمره...
٢٣٤	حذر أمتنا رحمهم الله تعالى السالكين في طرق العلم المضئية ، أن تكون بواطنهم مظلمة بقييع الصفات، كاسفة بمذموم الأوصاف..

الصفحة	الموضوع
٢٣٥	الواجب هو إحكام رأس العلم وهو الإيمان بالله تعالى، الذي تتحصل منه عموم صفات التقوى، ويؤدي إلى امتثال الأمر وتعظيم الأمر، والاهتداء إلى الهدى..
٢٣٥	العالم الصالح العامل بعلمه، المعظم لجلال وصفات ربه، يصلح بكلمة واحدة أهل بلدة
٢٣٦	نيات الخروج في طلب العلم ..
٢٣٨	يتعين على طالب العلم أن يخلص نيته لله، فينوي بعلمه امتثال أمر الله وينوي امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم
٢٣٩	ينوي القيام بفرض الكفاية عن المسلمين فيثاب على هذه النيات ثواب الواجب.
٢٤٠	يقصد به الوصول إلى إتقان عبادة ربه فإن الله لا يعبد بجهل، وعبادة الجاهل في حجره فإذا قام سقطت...
٢٤٠	ينوي به نصرة هذا الدين بإظهار العلم وقمع الجهل وإظهار السنة وإخماد البدعة
٢٤١	آداب المتعلم في تحصيله لعلوم الشرع الشريف، ووظائفه الظاهرة والباطنة
٢٤٩	في الأعمال الصالحة أسرار عجيبة لا يعلمها الإنسان، وفي الأعمال الفاسدة مصائب عظيمة ولكن لا يراها الإنسان..
٢٥٠	فصل: العلم الأقصى
٢٥١	نحن نحتاج حتى نرى الأشياء إلى الوجود والتكوين والخلق، والله تعالى لا يحتاج حتى يرانا إلى وجودنا، ولا إلى خلقنا أو تكويننا..
٢٥١	العالم بخلقهم هو وحده القادر على تدبير شئوهم، وعلى تصريف أحوالهم..
٢٥٢	الله عز وجل أرسل رسله عليهم السلام بالعلم الصحيح الذي هو علم الهدى، علم الخالق
٢٥٢	حرص أئمة الإسلام عند نصحتهم وإرشادهم للأمة، على بيان هذا العلم الأقصى الأرفع المتبوع، وهو العلم بمالك الملك والملوك، وصفاته وأسمائه، وعزته وأفعاله..
٢٥٢	هذا العلم هو الغاية لسائر العلوم، وكل العلوم توابع ومقدمات تراد وتقصد وترتجى من

الصفحة	الموضوع
	أجل هذا العلم المقصود لذاته لا لغيره..
٢٥٢	المطلوب منا أن نكبر الله تعالى، حتى يخرج من قلوبنا كبرياء الأشياء، ويأتي في قلوبنا كبرياء الله تعالى الذي هو المقصود منا..
٢٥٣	هذا الذي نصفه ونشير إليه، من العلم بالله تعالى أو العلم الأقصى، هو زبدة علم التوحيد، من معرفة قيومية الله تعالى على خلقه، ومجاري حكمته، وكمال قدرته..
٢٥٥	كل علم موقوف على معلومه، وعلم الإيمان واليقين معلومه الله تعالى، ففضله لا يحيط بعلمه إلا الله عز وجل وحده..
٢٥٦	العلماء بالله تعالى هم ورثة الأنبياء والرسل، لأنهم ورثوا عنهم الدلالة على الله تعالى والدعوة إليه..
٢٥٨	هذا العلم هو مع كل مؤمن موقن بحسن الإسلام، وهو درجته عند الله عز وجل، وحاله بين يدي مولاه..
٢٥٨	العلم بالله تعالى والإيمان به قرينان لا يفترقان..
٢٦٠	العالم بالله عز وجل يتكلم في علم الإيمان واليقين، وفي علم القرآن والسنة والحث على مصالح أعمال الدين..
٢٦٠	أشد الناس حُبًا لله تعالى هم العلماء به، المعظمون لأمره، والناشرون لسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم..
٢٦٠	العلماء بالله هم أحسن الناس أخلاقا، ومن أكثر الخلق دعوة لهذه الأخلاق ونشرها وأحيائها في العالمين..
٢٦١	أعظم هذه الأخلاق للعلماء بالله تعالى محبة التوبة لعموم البشرية وسائر الإنسانية، بمعرفتها لربها وعودتها لخالقها وزكاتها وطهارتها..
٢٦٢	حائمة ختم الله لنا بالحسن..
٢٦٤	فهارس الموضوعات

عنوان المرسلة : ١٣ ش بركات

طومار باي - الريتون - القاهرة

يطلب من المكتبات بجوار مركز الدعوة بلخيزة

ت : ٠١٠٦٥٣٣٢٧٦٨

{ من هم أهل الدعوة }

كلمات مضيئة

فضيلة الدكتور وهبة الزحيلي

من كبار علماء الشام ، صاحب كتاب الفقه الإسلامي وأدلته

ما رأيكم في جماعة الدعوة والتبليغ؟

جماعة الدعوة والتبليغ هم الآن أمة التبليغ القائمة بفرض الكفاية، وإن كان منهمجهم على الطريقة الهندية وهي عرض الإسلام من جانب سلمي، وربما يكون هذا مناسباً في مبدأ الأمر ليدخل الناس في دين الله ثم تكتمل ثقافتهم ومعرفتهم ببقية أحكام الإسلام. فهم إذن يستنون بسنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في التفرقة بين المرحلة المكية والمرحلة المدنية

وعلى أية حال: إن هجوم بعض الناس عليهم لا مسوغ له، فهذا منهج أفضل من منهج المهاجمين الذين يتشددون في عرض الإسلام

وهؤلاء الدعاة في غاية الصلاح والتقوى والزهد والتضحية من أجل نشر العقيدة، فلماذا نسال عنهم؟! إلا لعرقلة مسيرة الدعوة والتبليغ، وحسداً من الآخرين الذين يكفرون كما يكفرون أغلب المسلمين غيرهم